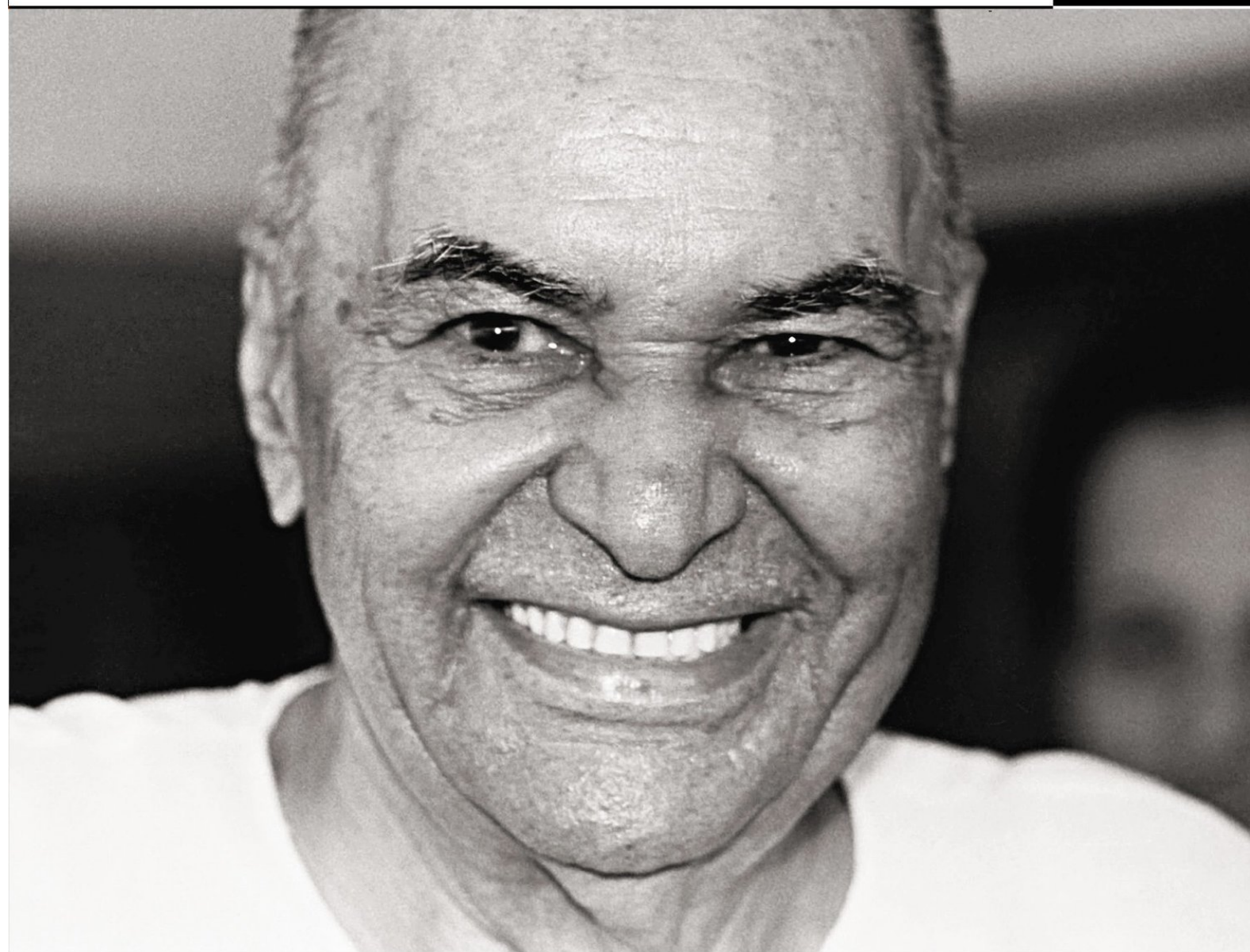

Папагжи (Х.В.Л. Пунджа)

ИСТИНА ЕСТЬ

Серия недвойственности

Харилал Пунджа

Истина есть

«ИД Ганга»

1995

УДК 891-4
ББК 87.3(5Инд)

Пунджа Х. В.

Истина есть / Х. В. Пунджа — «ИД Ганга», 1995 — (Серия
недвойственности)

ISBN 978-5-907243-12-5

Пападжи (Шри Х.В.Л. Пунджа) – один из самых известных современных просветленных Учителей адвайты, ученик Раманы Махарши. В этой книге приводятся сатсанги с Пападжи, ответы на вопросы духовных искателей.

УДК 891-4
ББК 87.3(5Инд)

ISBN 978-5-907243-12-5

© Пунджа Х. В., 1995
© ИД Ганга, 1995

Содержание

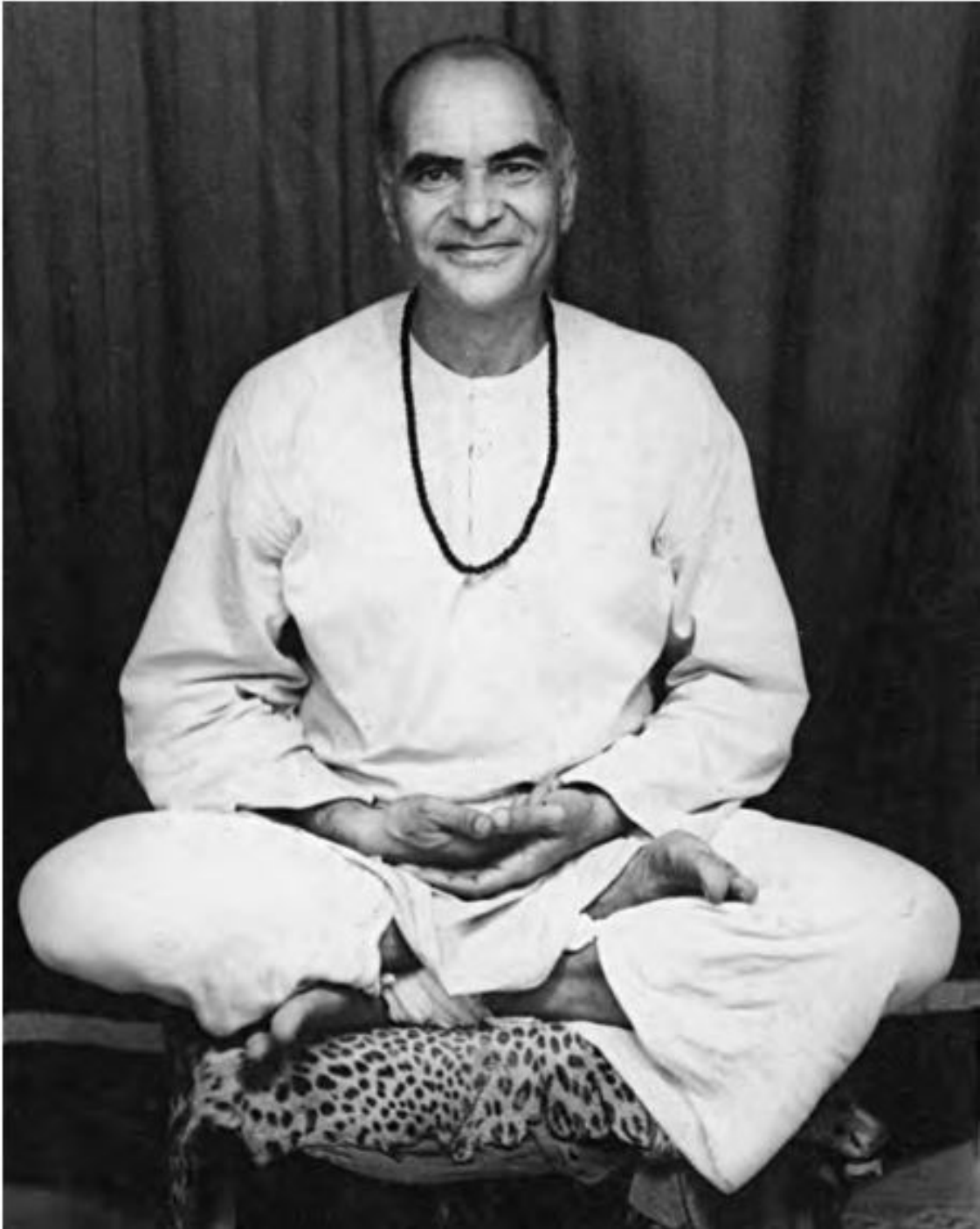
Ты есть Любовь как проявление	7
1	20
2	44
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Пападжи (Шри Х. В. Л. Пунджа) Истина есть

*Эта Песнь Сердца сложена из выдержек, взятых из бесед Пападжи
(Шри Х. В. Л. Пунджи) во время проведения Самсанга в Лакнау
Джей Сам Гуруджи*

© by Yudhishtara, 1995

© ООО ИД «Ганга», оформление, 2019

Да будет Покой и Любовь
между всеми существами Вселенной.

Да будет Покой, да будет Покой.
Ом Шанти, Шанти, Шанти

Ты есть Любовь как проявление танцующей пустоты

Намаскар,

До начала всех начал ты есть чистое Сознание.
Ты – полнота Любви в Любви
и Осознания Пустота.
Ты есть Существование и тот Покой,
что за пределами покоя.
Ты тот экран, на который проецируется все.
Ты – Знания Свет,
Ты – тот, кто дал творцу концепцию творения.
Забудь то, что может быть забыто,
и познай себя как то, что нельзя забыть.
Ты – та основа, на которой происходит все движение,
позволь же быть движению.
Ты есть Сейчас, Ты – Пребывание-в-Сейчас:
есть ли какое «я» вне этого Сейчас?
Ты есть Истина, и лишь Истина Есть.

Ты есть Недеяние.
А Действие – это твое отражение, твоя Игра, твой Мир.
Солнце есть Недеяние, а зеркала – активность.

Ты есть это бесценное Мгновение, Само Присутствие.
Любой ветерок, коснувшийся тебя,
даже демонов наделит святостью.
Ты – то Единое, что Осознает
Осознание объектов и идей.
Ты – то Единое, что погружено в Молчание даже больше, чем Осознание.
Ты – Жизнь, которая предшествует концепции жизни.
Твоя Природа – Тишина, она недостижима,
Она Есть всегда.

«Пространство» было твоей первой идеей,
а первой формой твоей – Сат-Чит-Ананда.
Этот мир – твой ум,
и все, что здесь есть, берет начало в твоём Сердце.

Сердце твое пребывает в Здесь и Сейчас.
Как Любовь ты обитаешь в прибежище этого Сердца,
и здесь возникают пространство и время.

Ты есть то Внутреннее, что ни внутри, ни снаружи.
Ум без опоры – Внутреннее, и Внутреннее —
это отсутствие стен.

Ты – существование во всех атомах,
познай это, и ты – Блаженство.

Ты есть Пустота, Абсолютная Сущность:
при удалении Пустоты из Пустоты
лишь Пустота остается, ибо нет ничего вне Ее.
Все возникает из Этого, танцует в Этом
и возвращается в Это.
Подобно тому, как океан вздымается волной для танца,
так и ты есть эта танцующая Пустота!
Нет ничего вне этой Пустоты,
поэтому Она есть Полнота.
Пустота пребывает между «есть» и «нет».
Чтобы быть свободным, тебе нужна твердая убежденность,
что ты есть эта Основа, этот Покой, эта Пустота.

Ты – то, в чем происходит все происходящее.
То, что происходит, должно произойти, поэтому оставайся незатронутым, как сам Покой.
Пребывай в Покое – и Он распространится.
Из Покоя возникает Покой,
из смятения – смятение.
Так будь Покоем и дари его Вселенной, —
это все, что тебе нужно делать.
Даже мысль «Я есть Покой» нарушает этот Покой,
поэтому просто пребывай в Покое,
будь тем, кто ты Есть.

Ты есть Бытие,
не «был», не «буду», а «Бытие».
Ты – та Безвременность, куда смерть не может
проникнуть,
ибо где нет времени, там нет и смерти.
Эта Безвременность – Сейчас, и Это есть Бытие.

Бытие всегда сияет, Я ЕСТЬ – это свет Бытия.
Этот Алмаз не может скрыться, и спрятать его невозможно.
Если ум не мешает, лицо сияет Красотой и Невинностью.
Просто будь в покое, будь тем, кто ты есть.

Ты есть Пространство, которое никогда не бывает
в движении.
Внутреннее и внешнее относятся лишь к форме и имени.
Устрани из ума эту форму, отбросив привязанность
к любому объекту, действию, мысли.

Ты – сад Радости,
тебе никто не нужен, чтобы быть счастливым.
В саду Радости ты пребываешь,
но, вспоминая о старом, печалишься.

Эта Радость, это Мгновение разрушит и ум,
и страдание,
поскольку это Мгновение как раз *и* есть Счастье.
Так что не возвращайся больше
к прошлым мгновениям, которые приносят страдание.
Необусловленное Сознание есть Счастье и Покой
без «где» и «когда», просто Сейчас.
Счастье, обусловленное мыслью, становится умом.
Даже «я», первейшая из обусловленностей,
Счастью мешает.
Из-за желаний и надежд, исходящих от эго, никто
не может быть счастливым.
Итак, чтобы достичь Счастья,
не позволяй возникать ни мыслям, ни желаниям,
просто Пребывай в Покое, ибо мысль есть могила.
Чтобы быть счастливым, ты должен ничего не иметь
и ни за что не цепляться,
иначе от твоих карманов будет разить тухлой рыбой.
Мой дорогой друг, Счастье – это не переживание,
Оно – твоя природа,
и тебе ничего не нужно для него делать.
Лишь Познание «Я» приносит Счастье, ведь Счастье —
природа этого «Я».

Здесь, *Здесь* – то вино, о котором не знает никто.
Все покоится в «Здесь», и это – Сознание.
Сознание – основа всего во Вселенной;
Оно, то есть Ты, пребывает в каждом атоме каждой
молекулы,
и даже пространство и время рождаются из Него.
Кто осознает, что наделен телом и умом, а рождение
и смерть – отпечаток все в том же Сознании?
Ты есть То: все деяние и не-деяние,
вся множественность и единство – все это в Сознании.
Рабство – в отрицании этого, Свобода —
в Знании Этого.
Ты есть То, Ты есть То!

Сознание.
Чувства не могут Его ощутить, Ум не может Его понять.
Всюду – Одно лишь Сознание,
и в тебе Оно возникает в виде «Я».
Оно – сияние солнца и движение земли.
Оно вне пространства и времени,
берущих в Нем свое начало.
Ум не может к Нему прикоснуться, до Него дотянуться,
если будет пытаться искать, не найдет.
Эти попытки и есть то движение, что скрывает Покой.
Найти Его можно лишь посредством Его самого,

когда ум неподвижен.

Прекрати все движения ума на одно лишь мгновение,
прекрати все желания и мысли на одну лишь секунду,
особенно самую первую мысль «я», – всего на одно
мгновенье —

и вот ты навечно свободен от цикла рождений и смертей.
Цикл этот – самсара, плод твоего собственного
воображения.

У него нет начала, и лишь Само-Познание завершит его.

Вопрос «Кто я?» положит ему конец.

Итак, прими твердое решение:

«Я должен это сделать Сейчас».

Это человеческое рождение – такое благословение.

Не растрать его!

Промедление – это самсара, цикл страданий.

Если ты попал в беду, спроси себя: «Мне это снится?»

Это тот же вопрос, что и «Кто я?», и он разбудит тебя,
и ты полюбишь свое собственное Я.

Тогда ты познаешь и всех «других»

и свечу эту будешь нести с собой повсюду!

(И знание это будет освещать твой Путь,
куда бы ты ни шел!)

Храни безмолвие, Не размышляй, Не прилагай усилий.

Ограничения требуют усилий, но Свободе они не нужны.

Покой – вне пределов усилий и мыслей.

Не размышляй и не прилагай усилий,

поскольку это лишь затуманивает То,

и никогда Его не Откроет.

Поэтому Безмолвие есть ключ к сокровищам Покоя и Любви.

Это Безмолвие – отсутствие ума, отсутствие мыслей —
Свобода.

Будь этим Безмолвием, этим Ничто,

и не позволяй этому превратиться в переживание,

поскольку это ум пытается поймать тебя в силки
дуальности,

в западню наблюдателя и наблюдаемого.

Бытие есть Бытие, нет наблюдателя, нет наблюдаемого.

Испытывать это переживание – все равно, что сказать
«Я Свободен»,

а это точно такая же западня, как когда ты говоришь
«я связан».

Отказавшись от привязанности к объекту,

ты не должен также цепляться и за субъект.

Отпусти все, пребывай в Безмолвии.

Цель жизни – пребывать в Покое,

Любить все Существа и знать кто ты есть.

Познай свое «Я» – и ты Познаешь все.
Есть только это Безупречное Знание, только Пустота.
Как ты можешь выйти из Пустоты,
если она не имеет границ?
Возникновение проявленного мира —
всего лишь Лила этой Пустоты.
Познай кто ты есть, Здесь и Сейчас,
просто Пребывая в Безмолвии.

Ты есть это Мгновение, осознай Это
и ни к чему не привязывай ум.
Ни к садхане, ни к прошлому, ни к будущему,
ни даже к Пустоте своего Сердца, ни даже к Пространству.
Чтобы навеки стать свободным, осознай это Мгновение.
Это Мгновение – всегда это Мгновение,
Оно никогда не изменится.
Это Свобода, свободная от ума и концепций, она – твоя по праву рождения.
Лучшее использование этого Мгновения – утонуть в Нем.
Храни Безмолвие, ты – самое сердце сокровенного,
не пребывай нигде, не прилагай усилий.
Сама концепция усилия и практики есть связанность.
Просто храни Безмолвие, Где бы ты ни был,
просто храни Безмолвие.

Имя и форма скрывают Реальность: Это и есть Учение.
Давать имя и форму – значит создавать препятствие
к Свободе,
ибо тогда теряется сама Основа, Сознание.
Назови это скульптурой коня —
и не заметишь гранита,
назови кольцом – и не увидишь золота.
Имя и форма не могут покинуть Сознание,
как и кольцо не может покинуть золото.
Даже пространство находится в Этом,
поскольку есть только Я.

Пока волна не поднялась, она есть Океан,
пока желание не возникло, оно есть Пустота.
Уничтожь желания и рабство,
став переживанием опыта, а не опытом, Видением,
а не видящим.
Ты есть Сознание, а не тот, кто Осознает.
Чтобы стать свободным, ты должен быть как Свобода,
то есть без желаний.
Все пребывает и познается в отсутствии желаний.
Если не желаешь обладать, очисти свои карманы:
двойственность!
Прошное прошло, не нужно носить его в кармане.
Зачем идти к могиле, зная, что ты жив?

Все, что временно, нужно отбросить,
просто держись Своего Абсолютного «Я».

Все, к чему ты привязан, все, что ты Любишь,
все, что ты знаешь, когда-нибудь исчезнет.
Знание этого, как и того, что весь этот мир —
лишь твой ум, и ты его создаешь,
играешь в нем и страдаешь от него,
известно как различение.
Различай реальное и нереальное.
Все известное нереально, оно приходит и уходит,
поэтому пребывай с Неизвестным, с Неизменной Истиной.
Все, что появляется и исчезает – нереально,
нектара из него не получишь, поэтому не цепляйся за это,
а отпустив – не возвращайся назад.
Стань Вечностью своего собственного Бытия.

Отдай себя Пространству
или раствори эго в Знании.
С Любовью и благоговением иди внутрь своего «Я»
по дороге Самопознания.
Самопознание – это отказ от всех усилий.
Это не поиск того, что потеряно в прошлом,
но просто пребывание в настоящем, Присутствие.
Иди внутрь так тихо, чтобы даже мысль казалась
слишком громкой.
Храни Безмолвие, сознавая, что ты – не эго,
которое должно хранить Безмолвие.
Эта Тишина, это Безмолвие
не связано с говорением или молчанием,
ибо даже когда ты молчишь,
твой ум беспрестанно мечется и скачет.
И если ни одна мысль не возникает в твоём уме,
тогда это и есть Безмолвие.
Осознание объектов – это не Оно.
Оно – это Осознающий Осознание!

Отдать себя – значит отдать свою концепцию отделенности, или эго.
Отдать себя – значит отдать свою глупость и злобу Существованию. Вот и все.
Ты должен отдать себя, подобно реке, несущей свои воды в Океан.
Отдать себя – значит растворить свою реку отделенности
в Океане единого Бытия, отбросив свою ограниченность
и позволяя происходить тому, что происходит.
Держи в узде свои намерения и концепции,
задав себе вопрос: «Что это за движение ума?»
Люди путают Самопознание с йогой и медитацией.
Йога – единение с субъектом внутри.
Медитация – концентрация на внешнем объекте.
Самопознание не связано ни с тем, что внутри, ни с тем,

что снаружи.

Ты не можешь найти свой ум и убить его,
он – многоголовый демон:
отрубишь одну голову – отрастет другая,
поскольку «я связан» и «я свободен» – одна и та же
западня.

Итак, тебе поможет лишь желание Свободы,
ибо ты есть то, о чем твои мысли.
Думаешь о разрушении ума,
и ум обращается разрушителем, а не тем, что разрушено.
Думаешь только о Свободе – становишься Свободой.
Пусть твои мысли о «Я» будут неотступны,
как неотступна зубная боль.
Если желание Свободы постоянно,
все другие привычки и отвлечения исчезнут.

В Чистой Радости весь проявленный мир создан как Лила, чтобы
можно было в нем играть, играть, будто он реален. Это все твоё
собственное творение, твоё собственное «Я». Все Бытие едино. То,
что возникает и исчезает, нереально. Играй в этой Лиле и говори:
«Я есть существование». Если же ты говоришь: «Я есть тело», ты
лжешь, и ты страдаешь. «Я» само по себе лишь обусловленность и васаны. Индивидуаль-
ное «я» – это отражение истинного «Я»

в грязной луже эго. Отбрось это «я» и его васаны и познай, что ты
есть то, что не спит, даже когда эго пребывает в глубоком сне.

Когда эго получает возможность узреть лицо истинного «Я», оно становится Тем. Но
когда эго видит лишь чувства, оно становится пребывающим в замешательстве индивидуумом,
желающим заполучить объекты чувств. Не затеряйся же в цикле перерождений ума. О чем
бы ум ни думал, это не будет Тем. Освободись от всего, что можно отвергнуть, включая само
отвержение. Тогда ум будет находиться в покое, и это состояние невозможно описать – это То-
Что-Есть, Пустота, Полнота, и это – Истина!

В Истине нет движения,
ничто не приходит и не уходит.
Движение мысли «я» создает всю Вселенную,
но Истина никогда не движется.
Будь бдителен, следи, где и как это «я» возникает.
Это – Сатсанг, и это твоя собственная природа.
Ты есть Истина, в которой нет движения.

Но если ты говоришь «я делаю» с точки зрения эго, ты принимаешь себя за индивидуаль-
ное движение, за волну! Ты еще больше усугубляешь это положение, создавая объект, прояв-
ляя интерес к нему, а затем, желая его, и в мгновение ока ты даже желаешь получить награду за
обладание им. Так, ты испытываешь желание приблизиться к этому объекту, затем ты желаешь
заполучить его, ты желаешь владеть им. Как только ты им овладеваешь, в тебе возникает страх
потерять его, поскольку там, где двое, всегда присутствует страх расставания. Когда возникает
страх, возникает и гнев. Вместе с гневом возникает замешательство, непонимание, неспособ-

ность к различению. Когда ты не в состоянии принимать правильных решений, наступает полный крах.

Итак, кратчайший путь к Просветлению – это чистота ума. Этот кратчайший путь состоит в урезании своих желаний. Объекты желаний – это не то, что дает счастье, они разрушают твой Покой и привязывают тебя к страданию.

Ощущение того, что ты получил объект желания,
также не даст тебе счастья. Оно только свяжет.
Счастье дает лишь *отсутствие* желаний.
Лишь желание нарушает вечный Покой.
Это желание – болезнь ума.
Живи без него и будь Счастлив.
Счастье – в истинном «Я», и оно всегда Здесь.
Рецепт этого Счастья в том, чтобы просто быть Безмолвным.

Когда тот объект, который ты так желал заполучить, находится перед тобой, вначале возникает ощущение счастья, так как интеллект, благодаря временному удовлетворению, становится неподвижным и возвращается к Источнику, фонтану Блаженства. Там истинное «Я» отражается в нем, и это отражение переживается как радость, поскольку это и есть природа истинного «Я». Блаженство возникает не из объекта, Оно есть «Я». Поэтому удерживай ум неподвижным, и «Я» отразится в нем и притянет ум к себе.

Удовольствие относится к истинному «Я», оно кроется именно в Я, а не вне этого Я в преходящих объектах. Объекты временны, Блаженство – нет. Ты един с этим Блаженством, и как только ты познаешь это, ты будешь любить все, исходящее из твоего Я, как свое Я своего Я. Твоя Любовь будет вечной, она не будет исходить от имен и форм и не будет на них направлена, но она всегда будет в твоём Я. Это Сознание дает тебе Блаженство. Не носись с именем и формой, и будешь счастлив; это Блаженство глубокого сна, оно превосходит состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна. Поэтому, имей дело только с Покоем, Радостью и Истиной. Когда это станет привычным и естественным, твое состояние выйдет за пределы трех состояний, и ты перенесешься в то состояние, которое вне всех других. Ты сам должен пережить Здесь и Сейчас.

Итак, когда что-то происходит, просто будь подобным недвижимой Истине, реагируй на обстоятельства, какими бы они ни были, хорошими или плохими. Просто реагируй, отстранившись от собственнической концепции в самом себе. Что бы ни происходило, пусть тебя больше всего интересует Истинное Я. Помни, что все, что возникает, есть лишь Я, рождающееся из Я. Я не стремится к обладанию вещами, поскольку Истинное Я Тотально. Поэтому, делая что-то, не будь заинтересован в награде или обладании. Тогда ты будешь свободен, и все твои взаимоотношения будут строиться на сострадании, а жизнь будет подобна скольжению под парусами, подгоняемыми легким бризом непривязанности. Этот бриз исходит из Истинного Я, и ощутить его можно лишь после Освобождения, но не ранее.

Даже когда ты достигаешь Свободы, тебе все еще нужно продолжать жить, ибо окружающий мир все еще здесь, но твоя жизнь будет наполнена состраданием. Нужно просто Любить друг друга и ни к чему не питать ненависти. Это зависит от тебя, от твоего восприятия, и от того, исходит это «Я» от эго или из Ниоткуда. «Я» из Ниоткуда содержит в себе всю вселенную – в этом и заключается все Понимание.

Лишь озабоченность тем, что нереально,
удерживает тебя от осознания Истины

того, кто ты есть Здесь и Сейчас.
Желать чего-то еще, того,
что приходит и уходит – глупо.
Мудрый так не поступает.
Так Люби Бога всем сердцем своим.

Метод – это препятствие на пути к Любви,
задержка на пути к Свободе, непочтение к Покою.
Не используй метод, просто отождествляйся с Тем.
Множество методов ведут к анандамайякоше
и останавливаются у этой тончайшей завесы,
но все же существует *тот, кто наслаждается*
Блаженством.
Предрасветный свет не есть Солнце,
Блаженство – не тотальность понимания.
Встать лицом к лицу с Собой —
вот прямая «практика» познания Истинного Я.

Изначальную природу невозможно
приобрести и культивировать.
Ты есть Сознание, а не фермер!
Зачем трудиться для достижения того,
чем ты уже являешься?
Не размышляй, не допускай движения мысли.
Пытаясь выбраться из навязанного рабства,
из рабства идеи того, что ты и Существование —
разделены,
ты окажешься в мире навязанной свободы.

Целью всех видов практики является Безмолвие, твоя истинная природа. Без него ты не можешь пребывать в Покое, поэтому стремись только к Безмолвию. Даже совершая действия, всегда пребывай в Безмолвии, будь Безмолвием и осознавай Безмолвие.

Главным учением Раманы было Безмолвие, и именно это Безмолвие безмолвно отвечает на все вопросы и устраняет все сомнения.

Тренируй свой ум, чтобы он мог войти в Безмолвие. Как говорил Кабир: «Поддерживай свое тело, свой ум, свой интеллект и свою прану в состоянии покоя, и Мудрость будет следовать за тобой и стремиться к тебе!» Пребывай в Молчании, направив свой ум на его Источник. Ум, направленный на объект чувств, представляет собой страдание. Тот же самый ум должен исследовать свой собственный Источник, «Я» должно повернуться к своему Источнику лицом. Это и есть истинный аскетизм, истинная практика и истинная медитация. Обратись лицом к Атману. Это – Сатсанг, ибо это и есть Дом, Святое общество Истинного Я. Пребывать в Святейшем обществе – значит Быть, как ты есть. Это Свобода. Это вне пределов воображения, это нечто совершенно новое и очень свежее.

Просто храни Безмолвие. Не размышляй. ЭТО есть ты. ЭТО есть ты.

Не допускай движения мысли, а если какая-то мысль появляется, позволь ей быть, не нужно колебаться, не подвергай сомнению свое величие. Это так просто. Тот, кто уже обладает этим, узнает, что ты совершил это. Когда ты пребываешь в молчании, это Красота, Радость и Покой. Это не требует усилий. Усилия лишь сделают твой ум беспокойным, усилия – это игра с трупами на кладбище. Просто созерцай то, что всегда является безмолвием. Иди к Источнику.

Не верь ни во что, просто пребывай в покое и возвращайся домой, не позволяя себе отдыхать, пока не окажешься в нем. Покой возможен лишь при отсутствии «я», «я» нужно только для того, чтобы выполнять практику.

Секрет достижения Блаженства – в прекращении поиска,
в остановке мышления и остановке не-мышления,
в пребывании в Покое.
Лучшая практика – это Знать «КТО Я ЕСТЬ».
Ты есть Брахман, Знай это.
Если все-таки хочешь что-то делать,
можешь просто любить это Я.

Для Самореализации требуется одна секунда, но для этой секунды требуется большое усилие по устранению всех остальных мыслей из ума. Ты должен удалить все из этой секунды и позволить лишь этой секунде остаться с тобой. В эту секунду встань на цыпочки и, сжав кулаки, крикни: «Я должен быть свободен в эту секунду!».

Такое отчаянное желание Свободы встречается очень редко, такая сила и такой порыв даже богов заставят явиться и склонить головы перед тобой. Для этого необходимо очень сильное тело, ум и намерение. Тогда эта секунда даст плоды. Ты должен СДЕЛАТЬ ЭТО. Не нужно просто читать меню, ешь пищу! Нанеси поражение глупому уму. Это не просто понимание, это Бытие! Не ум принимает решение быть Свободным; когда ты это совершаешь, ума нет!

Держи ум под контролем и рассматривай его как слугу, когда ты в нем нуждаешься, но для того, чтобы быть Свободным, ЗДЕСЬ тебе ум не нужен. Не используй ум и не порождай мысли, Свобода не зависит от медитации и усилий.

Саттвичный ум постигнет это сразу.
Ум раджасичный должен выполнять практику
и посещать Сатсанг.
Тамасичный же ум не станет даже посещать Сатсанг.
Саттвичный ум кармически чист, постоянно в медитации,
и он не отличен от Свободы.

Как ум возникает, так он и исчезает.
Сделай усилие – и он появился, прекрати усилие —
и он исчез.
Не выбирай! Оставайся в состоянии простого
естественного Бытия
без мыслей и ощущения того, что ты деятель.
Из ничего ты можешь сделать что угодно,
не оставив при этом следов.
Нет намерения – нет ограничения, просто будь Безмолвен,
не рождай ни одной мысли.
Не задействовать ум – значит не выходить вовне.
Нет никакого пути или метода – просто не стой на пути.
Постижение Я случится только тогда,
когда ты не будешь вмешиваться.

Сохранять Безмолвие – значит дать шанс этой Красоте и Любви.
Оставайся Таким.

Дхарма – это не-привязанность к концепциям,
и Высшая дхарма – отвержение всех дхарм.
Если ты все отвергнешь, что произойдет?
Время всевозможных религий и концепций
оставит твой ум,
и ты обретешь совершенный Покой и Любовь —
вот твоя дхарма.

Когда садхана подходит к концу,
Гуру подтверждает, что ты Свободен.
Ты явился в Лакнау не за свободой,
а затем, чтобы узнать, что ты не связан.
На Сатсанге ты должен устранить сомнения,
ибо лишь сомнения мешают тебе быть свободным.
Просто храни Безмолвие!

Зачем страдать? Довольно! Здесь есть все: Счастье, Красота, Любовь! Как бы ты это ни называл, в нем есть все! Как ты об этом думаешь, тем оно и становится, так как это Сознание, а в Сознании возможно все. Ты создал все эти проявленные объекты, все эти волны в Океане. Ты способен на все, ты безграничен, ты завершен, ты полон, ты сознаешь. Ты можешь все это создать, зачем же страдать?

Возникающие в Пустоте объекты не оказывают на Пустоту никакого воздействия. Океан не страдает, когда вздымается волна. Он не страдает, даже когда она спадает. Позволь же волнам танцевать и позволь им наслаждаться этим танцем. Сам же просто пребывай в Здесь и воспринимай лишь Любовь, Красоту и Счастье. Это Конечное, Высшее Понимание. Для него не нужны размышления, какие-либо процессы или медитации. Ты – Безграничность, Бездонность, Безбрежность: кто может нарушить эту безбрежность?

Куда ты можешь убежать, чтобы больше не быть ЗДЕСЬ? Ты ничем не ограничен! Просто оставайся тем, кто ты есть, ниоткуда не начинай и никуда не направляйся, не порождай мысли.

Эго утверждает, что оно имеет значение,
Высшее говорит, что нет.
Даже принятие решения исходит не от эго.
Все есть Высшая Сила,
и не приписывай ее чему-то еще —
это лишь придаст силу призракам.
Обратись лицом к Единому.

Чтобы узреть Бога, тебе нужны тело, чувства, ум,
и много чего ещё.
Чтоб выйти за пределы Бога тебе не нужно ничего.
Не нужно даже думать
и не нужно тратить энергию, чтобы не думать.
Созерцание и почитание Истинного Я – это все,
что тебе нужно.
Любовь: Отдай себя во власть Божественного
и будь Безмолвен.
Мудрость: Исследуй Божественное и будь Безмолвен.
Знай: «Я дома, Я и есть Дом»

и беспрестанно созерцай Я.

Нет ничего прекраснее, чем это Бытие.
Если сложить счастье всех существ,
не получишь и одной миллионной части Счастья Бытия.
Мысль не способна проникнуть в его Чистоту,
даже мысль об Истинном Я.
Не размышляй и не пытайся понять,
просто оставайся Таким.

Настройся на источник, и все твои действия будут верны.
Если ты так не сделаешь – жди беды, что бы ты ни делал.
С высокомерием эго не может быть подлинности,
а без высокомерия подлинно все.

Точно так же как на пространство в комнате не оказывает никакого воздействия количество мебели в ней, так на пространство не оказывает никакого воздействия ни какая бы то ни было активность, ни ум, ни мысли. Ты есть Пространство, и не касайся мебели в этом пространстве, то есть не размышляй, не порождай мысли.

Если мысли появляются, позволь им прийти и уйти, но не цепляйся за них и не позволяй им остаться. Не думай, что ты есть тело.

Напротив, первой и последней должна быть мысль: «Я есть чистое бесконечное Сознание, я есть сама Любовь».

Познай эту Истину, а не просто слова!
Истина – это все, что ЕСТЬ!
Если природой чего-либо является отсутствие, не цепляйся.
Если природой чего-то является Присутствие, это – Ты, это – Красота, Любовь, Истинное Я.
Все остальное – лишь воображение.

Велика сила иллюзии,
так что будь бдителен, участвуя в веселой игре тенденций,
ибо стбит кому-то приблизиться к Свободе,
все демоны собирают силы, чтобы напасть.
Продолжай Быть Истинным Я, медитирующим на свое
Истинное Я,
и пусть это будет частью игры.

В основе всего проявленного лежит Пустота.
Займи трон Пустоты – и тогда все будет твоим.
Нет ни проявления, ни свободы, ни ума – это Абсолютная Истина.
Абсолютная Истина заключается в том,
что все есть Пустота, и так было всегда.
Ты есть то, о чем твои мысли, так прекрати мышление,
и ты станешь тем Ничем, которое все,
Пробужденным и не владеющим ничем,
что может быть потеряно.
Когда ум входит в Чит,

сердце танцует, пребывая в Покое и Блаженстве.

Ты всегда есть Любовь,
и Любить ты можешь только себя,
То Неизменное, что содержит в себе даже пространство.
В нем нет ни начала, ни середины, ни конца.
Есть лишь Любовь, достойная Любви,
и это твое собственное Я.

Итак, прямо Сейчас, Здесь, просто взгляни!
Вокруг тебя – океан Покоя!
Где ты стоишь?

Суть моего учения заключается в следующем: я учу о Том, что не может быть достигнуто посредством какого-либо учения. У меня нет учения для достижения той Сути, из которой возникают все учения. Эта Суть не нуждается в каком-либо учении или не учении, поскольку она вне пределов всего. Именно из нее возникают все слова.

Как сказал бы Бхагаван: «Вот Истина, выбирай что хочешь».

1

Истинное Я

Истинное Я – это то, что ты есть, Ты есть То
Непостижимое, в котором возникают все переживания и концепции.
Истинное Я – это Мгновение, которое не приходит и не уходит.
Это Сердце, Атман, Пустота.
Оно светит Самому Себе, Само по Себе и в Себе.
Я – это то, что придает дыхание жизни,
Тебе не нужно Его искать, ОНО ЗДЕСЬ.
Ты есть То, посредством чего ты искал бы.
Ты есть То, что ты ищешь!
И То – это Все, что есть.
Есть только это Я.

Ты никогда не рождался, рождается только желание.
Ничто никогда не случилось, Ничто не существовало!
Этим Ничем ты и являешься, и это Абсолютная Истина.
Ты совершенно Один, ибо есть лишь Одна Красота.
Есть только Я.

Ты просто не можешь отрицать, что ты есть Сознание.
Ты пребываешь в Лотосе Сердца как Радость в Блаженстве.
Храни Безмолвие, и тогда откроешь Себя Себе.
Познание Себя – это то,
ради чего можно пожертвовать всем,
ибо все остальное – всего лишь мираж,
который возникает из Сознания.

Я обитает во всех Существах,
так что Любовь к другим – это Любовь к Себе, к своему Я.
Я – величайшая Любовь и любимейший из Возлюбленных.
Любовь – притяжение Я к Я, происходящее в Я.
Нет ничего кроме этой Любви, этого источника Радости.
Узри свою Красоту, и ты – в ней,
ты есть Сама Любовь и Сама Красота.

Нети, Нети¹; но то, что ты Есть, отвергнуть нельзя.
Это есть Сейчас;
бодрствуешь, спишь или видишь сон —
все это – Сейчас, и только оно существует.
Есть только Я.

Этот настоящий Момент есть Свет, Истинное Я.
Этот Момент – не свобода и не рабство.

¹ Ни это, ни то (санскр.). – *Прим. ред.*

Он бесценен и он вне концепций.
Этот Момент – тот экран,
на который проецируется все.
Он всегда Неподвижен и Неподвержен воздействиям,
и он вне времени.
Нет разницы между Абсолютным и этим Присутствием.
Чтобы быть в этом моменте, отбрось все желания,
включая желание быть в нем.

То, что вне имени и формы,
имеет миллионы имен:
Бытие, Осознание, Блаженство, То-Что-Есть, Атман,
Истина, Я,
Благо, Красота, Свобода, Божественная Любовь,
Полнота, Пустота, Сознание, Здесь-и-Сейчас,
Не-усилие, Безмолвие, Брахман.
Как язык произносит слово «язык»,
так и ты произносишь все эти имена.
Чтобы вуаль концепций не сокрыла твою природу,
Будда, говоря о Я, использовал отрицания:
Аната, Недостигаемое, Непроявленное, Невидимое,
Недоступное, Непознаваемое, Незапятнанное.

Ты существуешь прежде концепций и творений,
поэтому нет таких слов, чтобы могли описать То,
что вне слов, языка. Я не нуждается в постижении Себя,
Свобода – вне концепции свободы.
Ты – то, что остается, когда исчезают концепции «я»,
ум и прошлое.
Ничто – это совсем не концепция.

Будь Покоем-Красотой-Любовью,
а не переживай все это.
Знай: «Я неподвижен, действия происходят во мне,
Я есть То, Я – экран, я не являюсь и не ухожу».
Будь Самим Сознанием.
Если не забудешь, кто ты есть,
то увидишь, что вся деятельность – это Космический Танец.
Оставайся тем, что ты есть,
не тем, что приходит и исчезает.
Ощущение индивидуального я – это ум,
но Бытие не имеет границ.
Оно осознает Само Себя. Отождествись с Бытием.

Когда ум будет чист, ты увидишь Я во всех Существах.
Очищай ум, устраняя концепции,
особенно концепцию чистоты.
Тогда Я явит себя Пустому уму,
который и есть Сознание.

Это, ум и все сотворенное возникает из Я в виде Я,
даже самые ужасные сомнения и самые глубокие
разделения
рождаются из Прекрасного Источника Того-Что-Есть.
В Я нет деяний и тех, кто их совершает.
Если есть несчастье, ты не несчастен.
Ты – Незатронутое Осознание этого несчастья.
Подобно тому, как волны не отделены от Океана,
а лучи – от солнца,
так и ты неотделен от Существования.
Ты – то Мгновение, в котором все происходит.

В Писаниях сказано о трех Священных реках Внутри.
Это Существование, Сознание и Блаженство.
Находясь вне мыслей и усилий,
они не поддаются объективизации или субъективизации.
Они такие близкие, родные, ближе глаз и дыхания.
Тебе не нужно видеть Это, Ты есть Это.
Ты не отличен от Существования, Бытия.
Можно Видеть Бытие повсюду, если не всматриваться.
Бытие и есть Видение, а не видимые объекты.

Сознание есть изначальная Мать.
Если ты это знаешь – она о тебе позаботится
и даст тебе Счастье, Покой и Бессмертие.
Но мы не признаем эту Мать
и так попадаем в беду.
Неизвестное – это твоя природа, вернись к Нему,
ибо известное не принесет Покоя
и не даст вечной Любви.

Блаженство вечно, хотя может казаться,
что оно возникает со смертью ума.
Блаженство – не переживание. Это сама твоя природа.
Это Сердце Мудрых.
Этот дар постоянно взывает ко всем:
«Ты пребываешь в Сердце всех Существ».
Вот Истина: Твое Лицо сияет.

Подобно тому как царь, занятый работой в саду, по-прежнему остается царем, но не становится садовником, так и Я ЕСТЬ может находиться в саду мира и оставаться все тем же Я ЕСТЬ. Именно ты занят во всех видах деятельности мира. Проникни туда, откуда возникает физическая сущность мира, и ты обнаружишь Бесконечность, тайный Священный центр своего Сердца. Вот кем ты являешься, но стоит тебе ухватиться за какой-нибудь объект или начать считать себя чем-то, и ты забудешь это из-за желаний и надежд.

Все едино, и Единое есть все. Отождествляйся с центром всего, отказавшись от старой привычки желать и надеяться, – и вот ты уже Правитель Вселенной. Проникни в это Здесь и Сейчас – и вот ты уже ЕСТЬ это Здесь и Сейчас.

Все сущее есть Я. Единственное различие
между «ты» и «я» —
это слова и концепции.
Я в тебе – это Я во мне и во всех Существах.
Все имеет единый Источник, и это – Я,
это – Сострадание и Любовь.
Попробуй уйти куда-нибудь от Я!

«Я есть Океан, и все видимые формы – это волны,
танцующие на мне» —
вот в этом Знание.
Когда волны вздымаются, Океан ничего не теряет,
когда волны спадают, что он обретает?
Игра волн есть игра Океана.
Я – Океан, Я – вода, Я – волна.
Вода, океан и волна не могут быть отдельными!
Нет ни различий, ни беспокойства.
Нет никого, кто мог бы беспокоиться.
Позволить возникнуть мысли «я» или любой другой —
значит позволить волне подняться.
Вода остается водой, поэтому позволь всему просто быть,
ибо это и есть твое Я.
Как река сливается с океаном, так слейся и ты с тем,
что ты есть:
Счастье, Блаженство, Бытие, Космос.
Здесь есть только Осознание,
Здесь есть только Я.

Ты есть то, что присутствует
даже когда ты забываешь это,
ибо ты Сознаешь, что что-то забыл.
Ты есть Сознание Осознания в трех состояниях
бодрствования, сновидений и сна.
Только Я неизменно во всех трех состояниях.

Я – это не-ум, не-ум не имеет тела,
и из Красоты не-ума рождаются интуиция и искусство.

Ничего никогда не происходило и никогда не произойдет.
Ты всегда был и будешь совершенной Любовью и Покоем.
То, что подвержено изменениям – неистинно, нереально.
Реально лишь то, что измениться не может.
Ты есть Тайна, Чистота вне описаний и изменений,
но стоит тебе коснуться «я» – тут же гордостью загрязнен.
«Я», возникающее из усилий эго – не истинное «Я».
Истинное «Я» знает, что все есть мое отражение-проекция.
Просто знать: «Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ» – это отсутствие усилий,
это медитация, Сахаджа, естественное состояние Бытия.

В каждой пылинке пребывают бесчисленные Будды, излучающие сияние в бесчисленных вселенных. Это очень трудно объяснить, а тебе – трудно понять, но это факт. Ты можешь увидеть это. Все возникает из одного атома. Это тайна, которую никто не может разгадать. Это то же, что и то Мгновение, о котором мы обычно говорим на Сатсанге. В нем ты можешь увидеть все свои жизни. Каждый по сути своей является Буддой.

Вопрошающий: Я хочу получить Откровение о Вечном, о неподдающемся никаким определениям Бытии.

Пападжи²:

Это и есть ты,
зачем питать сомнения на этот счет!
Просветление не связано ни со словами,
ни с мыслями или концепциями,
которые легко подвергнуть сомнению.
Просветление всегда Здесь.

Под «Здесь» я не подразумеваю
это настоящее пространство.
ЗДЕСЬ – это где-то Внутри, куда ум не может проникнуть.
Присутствие всегда Здесь, а ты – всегда То.
Это Здесь – не противоположность «там».
Это Здесь – нигде, это твое Сердце.
Когда ум Безмолвен, все возвращается в Сердце.
Весь космос – лишь крупица в твоём Сердце.

Обрати свой ум на Это Здесь – и он исчезнет.
Останется лишь Свет, Мудрость и Любовь,
и ты не отделен, не отличен от Этого.

Если я не есть эта форма тела-ума, что я такое?

Ты есть Бесформенное, принимающее форму Сатъям-Шивам-Сундарам. Это и есть твоя форма: ты являешься Истиной, ты являешься Шивой, ты являешься Красотой. Это то, над чем мы непосредственно здесь работаем, но тебе не нужно стремиться к этому, Ты есть это: Я есть Сатъям, Я есть Шивам, Я есть Сундарам. Я есть Сат-Чит-Ананда. Это и есть форма Атмана, Истина-Сознание-Блаженство. Это твое собственное Я, тебе не нужно стремиться к этому, Это Внутри тебя.

Блаженство Внутри. И это есть ты.
Истина Внутри. И это есть ты.
Красота Внутри. И это есть ты.
Любовь Внутри. И это есть ты.
Это обращение к твоему собственному Я.

Я хочу пребывать в моем собственном Я.

Тогда прими, что лишь Я существует,
и ты никогда не выйдешь из него.

² Далее по тексту слова вопрошающего выделены курсивом, а дальнейший ответ Пападжи напечатан обычным шрифтом.

Оно Безгранично, как ты можешь войти или выйти из него?

Как ты можешь войти в пределы, если ты Беспределен?

Прими, что ты есть Высшее Я, ты – Истина, ты – Бог, ты – Милость»,
И не будет никаких проблем.

В Сознании я чувствую себя как дома.

А где ты находишься, когда ты не дома? Сознание везде, и Дом везде.
«Везде» – это лишь небольшой уголок твоего Сердца. Вот какой ты громадный. Некуда путешествовать, так как ты всегда Дома.

Откажись от своего эго – и ты окажешься Дома.

Когда я был на Западе, мне приснился сон, что вы мне дали имя Сатчитананда. Что означает это имя?

Это имя истинного Я, Бесформенного. Хотя это имя имеет каждый, оно сокрыто в глубине твоего Сердца. Сат-Чит-Ананда – это то, что обитает во всех существах, но мало кто знает об этом. Это имя не человека, а того, что обладает качествами Истины, Сознания и Блаженства, которые представляют собой одно целое. Везде, где есть Истина, Сатъям, там есть и Чит, Сознание, и Блаженство, Ананда.

Ты говоришь, что это было сновидение, а я говорю тебе, что это было не сновидение, не бодрствование, не сон, а нечто, что выходит за пределы этих состояний и известно как четвертое состояние,

Турия на санскрите. В Турии ты получаешь даршан Бога и послания от Него. Поэтому этот «сон» так легко запомнился, в то время как другие ты обычно забываешь.

Бытие – это то же самое что Бог? Это Сахаджа самадхи?

Бытие очень сильно отличается от того, что большинство людей называют Богом. Бог – это созданная людьми концепция. Бытие – это просто Бытие, и никто не создавал его, так как оно вне сотворений и разрушений. То, в чем пребывает все созданное, включая Бога, и называется Бытием.

Сахаджа самадхи – это растворение индивидуального в природном Единстве и Бытии всего сущего. Это самадхи, которое не связано с усилием, с использованием ума. Это естественное самадхи, являющееся естественным состоянием человека. Если ты пребываешь Здесь и не занят размышлениями, это Сахаджа самадхи. Находясь в Сахаджа, ты можешь есть, пить, выполнять любые действия. Сахаджа самадхи – это истинное Я в тончайшем переживании Полноты БЫТИЯ!

Что такое истинное осознание?

Есть осознание, которое осознает объекты, такие как, например, цветы. Истинное Осознание – это осознание, которое осознает осознание объектов. Это простое осознание, в котором все возникает и исчезает и которое невозможно нарушить.

Есть Осознание, которое вне

осознания объектов и событий.

Ты есть То Осознание, в котором пребывает осознание объектов.

Это осознание не имеет имени, и когда ты пытаешься дать ему имя, начинаются проблемы. Ты не обладаешь ни именем, ни формой; ты не можешь видеть ничего. Познай: «Я не имею ни имени, ни формы» и «Я осознаю свое собственное Я». Чистое Сознание должно притянуть тебя, а не тыходишь в него, так как в этом случае твое Эго входит в него, а не твое истинное «Я». А если Оно притягивает, это значит, что Оно решило забрать тебя Домой. Это происходит как-то само собой, и мы не знаем почему. Но это происходит очень редко. Как только такое притяжение произошло, скитания этого человека завершаются!

Так что не давай ему никакого имени, иначе оно будет лишь еще одним объектом в области твоего наблюдения. Сознание нельзя наблюдать, Оно представляет собой саму Полноту, Безграничность, саму Вечность. Ты должен раствориться в нем. В действительности, это даже не растворение; нет таких слов, которые могли бы это описать. Ты должен быть так же совершенен и так же чист, как Оно, чтобы быть им выбранным. Ты не можешь добиться этого собственными усилиями. Просто представь, что ты настолько красива, что выбор жениха пал на тебя. Вот и все. Надеюсь, ты понимаешь о чем идет речь.

Я чувствую себя сторонним наблюдателем всего, что происходит.

Никто не может оказать воздействие на этого наблюдателя. Этот наблюдатель вне каких-либо определений, вне имен и форм. Так что, когда ты являешься этим наблюдателем, никто не может коснуться тебя, даже ты сам не можешь коснуться себя, и никакого страха нет. Ты можешь отправиться в любой лес и не бояться ни львов, ни тигров. Просто взгляни им в глаза – и никто тебя не съест.

У меня был проблеск Высшего Сознания. Это было расширение Сознания при отсутствии центра существования.

Когда у тебя возникает проблеск чего-либо, ты становишься тем, кто видит этот проблеск, видящим, а твой проблеск – объектом видения, видимым. Чтобы иметь проблеск, должен быть видящий, видение и видимое. Так как же ты можешь иметь проблеск Высшего Сознания – ведь оно не может быть чьим-либо объектом?! Даже

Бог не может видеть его, так как даже Бог является объектом восприятия, к которому преданный испытывает любовь. Преданный расширяет свой ум, и он становится Богом. Этот проблеск Высшего Сознания невозможен. Оно (Высшее Сознание) не может быть объективировано, так как является субъектом, хотя, по правде говоря, оно не является и субъектом. Там, где нет связи между субъектом и объектом, проблеска быть не может.

Весь мир – это видящий, видение и видимое, но Высшее Сознание нельзя отнести к какой-либо категории. Когда кто-то исполнен сильного желания стать Свободным, он устремляется к Высшему Сознанию, сливается с ним и сам становится ИМ.

Когда мотылек летит на пламя и целует его, что происходит? Нет больше никакого мотылька! Пламя радостно танцует и приговаривает: «Иди сюда, мой дорогой, я жду тебя». Этот мотылек больше не вернется, он стал пламенем. Подобно этому, не может быть никаких проблесков! Того, кто желает быть Свободным, ведет нечто, что призвало этого человека к себе.

Какая связь между энергией, золотым светом и Осознанием?

«Water» – вода по-английски, «aqua» – по-испански, «raani» – на хинди. Три разных наименования для одной и той же субстанции. Можно также называть это «шакти» или «свет». «Свет» означает знание о чем-то, например, знание о пропавшем ребенке.

С помощью света можно увидеть ребенка, и этот свет есть знание. Знание – это та энергия, которая приводит тебя к познанию того, что ты есть Единое Целое! Ты есть само Знание и Энергия, и это то же, что и Осознание. Только разные люди используют разные слова. Один человек скажет: «Я хочу быть Свободным», другие же хотят Нирваны. Все эти слова означают одно и то же, а точнее то, что не имеет имени. Вода, как бы она ни называлась на других языках: «raani», «aqua», «water», имени не имеет. Следовательно, не кто иной, как ты сам даешь всему имена, называя это Осознанием, Светом или Энергией, но оно не знает своего собственного имени, так как оно не имеет ни имени, ни формы. Если присутствует имя, значит, есть нечто, что не является истинным.

Любое имя или форма ведет к ТОМУ, что не имеет ни имени, ни формы. Как можно найти то, что не обладает именем или формой? Не пытайся искать безымянное и бесформенное, ибо ты не сможешь сделать это. Но этот Свет – здесь, и он является Знанием, эта Энергия является Осознанием, нет никакой разницы. Шакти и Шива – это одно! Шива – это знание, Шакти – это энергия, ведущая к познанию «Я сам являюсь Шивой».

Энергия не может умереть. Энергия будет существовать всегда. Формы могут появляться и исчезать, но энергия всегда будет Здесь.

В виде основы?

Да, это основа, и основа посредством энергии знает: «Я есть основа».

Нет никакой разницы. Это знание энергии «Я есть То» является самой Энергией, самим Знанием, самим Светом, самой Мудростью.

Это также называется Свободой.

Но я могу иметь Осознание и я могу иметь Осознание энергии – так разве они не отдельные?

Нет, они не отдельные. Волна поднимается из океана и кажется обособленной. И ее никто не называет океаном. Движение другое, высота и ширина другие. К тому же, она движется и забывает, что когда-то она была частью океана! Но нет никакого различия между сущностью океана и волны. Таким образом, волна как-то знает, что она – океан.

Так что волны продолжают бежать к берегу, волны растут и ниспадают, растворяясь в океане. Это и есть мир, который появляется и исчезает, но океан вовсе не беспокоится по этому поводу: Основа, сущность, не имеет ничего против того, чтобы стать волной, и вопрос о подъеме и ниспадании не возникает.

Значит, энергия будет всегда там.

Нет, она всегда будет Здесь! Если есть океан, в нем есть и энергия, которая позволяет волнам возникать и исчезать.

А если ты умираешь?

Это равнозначно ниспаданию волны в океане. О смерти ты только слышал от кого-то, это не твое собственное переживание. Так что ты согласился с тем, что умрешь, только потому, что кто-то сказал тебе, что ты родился. Но сама энергия, сама субстанция не умирает. Тело,

подобно волне и всем формам, исчезнет, в то время как сущность не может измениться. Это понимание называется Энергией. Возвращение к основе называется Шивой, Океаном, который никогда не меняется.

Я хочу войти в пещеру сердца и остаться там.

Это Здесь и Сейчас и есть пещера Сердца.

В книгах написано, что в Сердце есть пещера, и ты, по-видимому, узнал об этом из старых писаний. Твое желание найти эту пещеру выталкивает тебя из этого Здесь и Сейчас. И тогда ты теряешь переживание Сейчас и начинаешь поиск пещеры, которой не существует. Не пытайся жить в пещере, ибо пещера – это всего лишь концепция. Ты можешь жить только в Сейчас.

Если ты будешь пребывать в этом, у тебя не возникнет желания чего-либо еще, и, подобным же образом, ты будешь в этом тогда, когда откажешься от всех желаний, даже от желания быть в этом. Отбрось желание пребывать здесь или там или где-то еще и отбрось желание «этого» или «того».

Как я могу отбросить желание?

Сохраняя Безмолвие!

Пожалуйста, скажите мне, я потерял свою индивидуальность или я нашел свое Я, которое не имеет индивидуальности?

Ты не знаешь, какую индивидуальность потерял и какую нашел. Индивидуальность – это отождествление с телом, когда ты становишься сыном, отцом, матерью или кем-то еще. Это физическая индивидуальность, и пока она сохраняется, ты не можешь видеть то, что вне всех отождествлений.

Пока сохраняется отождествление с телом, ты не можешь быть в том, что вне любых отождествлений – в Я ЕСТЬ. Это отождествление с твоим собственным Я, а не с эго-умом-телом-чувствами-объектами.

Как я могу полностью уничтожить ум, чтобы красота истинного Я навеки засияла в высшей Свободе?

Будь Океаном Блаженства, и ты перестанешь видеть связь с миром, ты будешь видеть лишь Океан. У тебя не будет никакой связи с тем, что вне Океана, ты будешь связан лишь со своей собственной Полнотой Вод. Эта полнота представляет собой твоё изначальное состояние, и она для наслаждения. Пребывай внутри Океана как Океан, всегда размышляя лишь о Нем. Ничто иное, кроме этого Океана, не должно быть в твоём уме и твоих глазах. Постоянно пребывай в контакте с сущностью Океана. Вот, что ты должен делать. Размышляй о Том, обоняй То, слушай То, касайся Того. Это приведет к концу всех твоих конфликтов.

Полтора года назад, когда в Харидваре во время Дивали я получил дикшу, посвящение, все изменилось, хотя внешне осталось таким же. Я так благодарен вам. Пападжи, я ощущаю маленькое пламя, которое горит во всей своей полноте, и я – его слуга, хотя не всегда рьяный. Благодарю тебя.

Где ты видишь это голубое пламя?

Я не вижу его, хотя оно присутствует везде, куда бы я ни посмотрел.

Оно есть, но ты не можешь его видеть. Однако ты его чувствуешь.

Оно смотрит на тебя!!! Это значит, что ты редкий, везучий человек, на кого это пламя может взирать. Это пламя есть Сама Божественность, без формы и даже без имени. Оно будет выполнять свою работу, а тебе следует поддерживать его. Это пламя раскроет себя в полной бесформенности. Подобно тому как ты видишь рассвет перед восходом солнца, так и видение пламени указывает на то, что ты движешься в правильном направлении. Поддерживай его, сохраняй безмолвие и просто знай, что для этого тебе ничего не нужно делать. Оно всегда будет притягивать тебя, и это называется медитацией. Когда тебя притягивает к чему-либо, это называют медитацией, и это лучшее из всех влечений и лучшее ее проявление. Так что позволь всему быть, как оно есть. Я могу сказать тебе больше, но я не буду делать этого перед всеми, так как очень многие люди начнут копировать твое переживание, ведь все, что представляется, становится явью. Вскоре многие начнут видеть голубой свет, но это будут лишь фальшивые переживания. *(посмеивается)*

Этот Свет пребывает Внутри,
и Он отражает то, что Внутри, на внешнее.
Он – в твоём Сердце,
и увидеть его – добрый знак,
он даст тебе Счастье и Покой,
как бескрайнее голубое небо.
Ты должен увидеть этот Свет
в своём сердце размером с большой палец.
И этот Свет в твоём Сердце
освещает всю вселенную Отсюда.
Это Свет твоего собственного Я,
твоего Атмана.

Когда ты обретаешь чистоту, когда у тебя нет желаний, ты можешь увидеть или почувствовать этот Свет, и ты никогда не сможешь от Него избавиться, ибо Он всегда с тобой. На что бы ты ни смотрел, узри этот Свет и помни, что Он – это твое собственное Я. Этот Свет желает предстать перед тобой на Сатсанге, а не тогда, когда ты находишься на рыбьем базаре. Рыбий базар лишь пропитывает тебя дурными запахами, и большинство людей предпочитают именно его.

Что представляет собой этот промежуток в потоке мыслей? В этом промежутке пребывает Сознание. Между двумя тучами существует промежуток, и этот промежуток – голубое небо! Замедли поток мыслей и взгляди в промежуток. Да! Вглядывайся в промежутки и обращай на промежуток внимания больше, чем на тучу!

В том месте, где одна мысль уже исчезла, а вторая еще не возникла, пребывает Сознание. Это – Свобода, Это твоя собственная обитель. Ты всегда пребываешь там.

Перемести внимание, измени гештальт. Не смотри на фигуру, смотри на фон! Если я помещу здесь большую, размером со стену, школьную доску, и, поставив на ней белую точку, спрошу: «Что вы видите?» – девяносто девять процентов из вас не увидят фон, доску! *(Смеется)* Вы будете говорить: «Я вижу маленькую белую точку». Такая большая доска – и ее не видят, и такая крошечная, почти неразличимая точка – и ее видят!!! Почему? Потому что такова установившаяся привычка ума – смотреть на фигуру, а не на доску, смотреть на тучу, а не на небо, смотреть на мысль, а не на Сознание.

Вот в этом и состоит учение. Всегда направляй внимание на Сознание. Всегда устремляй взгляд на Сознание и знай, что это то, чем ты являешься! Это твое собственное место пребывания, это твоя обитель. Пребывай Здесь. Никто не может затронуть тебя. Кто может войти в «Здесь», где ты пребываешь? Даже твой ум не может войти.

Здесь часто произносится фраза: «Ты не есть это тело». Есть люди, которые верят в то, что тело бесценно и что посредством него можно ощутить святость жизни. Они чувствуют освобождение, полностью сохраняя свое присутствие в теле.

Святость жизни – это Пуруша внутри, ощути Это! Это не тело, которое можно создать мужским или женским. Ты – Пуруша в сердце каждого человека, независимо от его пола. В Упанишадах и других Священных Сутрах сказано, что этот Пуруша имеет размер большого пальца. Он пребывает внутри твоего собственного сердца, в виде вечно горящего пламени. Это твое собственное Я, твоя собственная Атма. Если ты будешь концентрироваться на ней, ты увидишь, что ты и есть этот Пуруша, а не существо с половыми признаками мужчины или женщины. Хотя каждый человек и является Пурушей, по каким-то собственным интересам люди отождествляют себя не с Тем, а со своим телом. Никто не слышал об этом Вечном Пуруше, который не возникает и не исчезает. Поэтому я и говорил, что Я не прихожу, не ухожу. Именно Этот Пуруша произносит эти слова. Если ты становишься ТЕМ и сливаешься с этим Пурушей, тогда он говорит оттуда, где возникает речь, и он говорит не то, что может произносить язык. Язык обладает способностью говорить, но откуда возникает сила, дающая ему такую способность? Она возникает из того Фонтана, который именуется Пуруша, Ахам Пуруша. Именно об ЭТОМ Пуруше я и веду речь.

Как можно освободить Я и в то же время пребывать в любви?

Я не связано, Оно не заковано в цепи, для Него нет темницы. Оно всегда свободно.

*Я знаю, что лишь ваша Милость пробудит меня от мира моего ума.
Даже сила моего устремления к Свободе является вашей Милостью.
Скажите, пожалуйста, каково мое настоящее имя?*

Все полученные тобой имена даны тебе родителями и священниками, но это не истинные имена. Когда ты рождаешься, ты не приходишь в этот мир с именем. Лишь позже ты становишься Сюзанной или кем-то еще. У тебя нет имени, и не думай, что оно у тебя есть.

Ты безымянен.
Там, где есть форма, есть имя,
и там, где есть имя, должна быть форма.
Но ты – не форма, ты внутри формы,
и ты – тот, у кого нет имени —
поскольку только форме нужно имя.
Кто обитает в твоём Сердце? У него есть имя?
В твоём Сердце обитает То, что ты есть на самом деле.
Ты не рожден от своих родителей,
Ты есть То, что не обладает именем,
не рождается и не умирает, То, что Вечно.

Если ты веришь в то, что говорят люди,

почему не поверить, что «Я ЕСТЬ ТО».
Я – Атман, Покой, Любовь и Блаженство.
Если ты не веришь в это,
всегда повторяй эту мантру: «Я ЕСТЬ БЛАЖЕНСТВО».

Я не хочу принимать какую-либо новую индивидуальность, так как не хочу навязывать форму этому Блаженству, этой бесформенности.

Если ты примешь решение, что ты не желаешь обладать никакой индивидуальностью, которая связана с именем и формой, ты мгновенно станешь бесформенным. Если ты не затрагиваешь эту концепцию индивидуальности, то ты свободен Здесь и Сейчас.

Каждый раз, когда ты используешь свое имя, ты возвращаешься в прошлое. Людям приходится называть тебя каким-то именем, но это имя не должно затрагивать прошлого. Будда – это также имя, но когда ты называешь его Буддой, тебе приходит в голову какая-нибудь индивидуальность? Так что твое имя не должно напоминать тебе о каких-либо привязанностях и отношениях. Поэтому-то здесь, на этом Сатсанге, дается много имен, которые не относятся к какой-либо индивидуальности. Люди оставляют здесь свои старые имена и свое прошлое.

Если я велю тебе пойти и привести сюда Мисс Пустоту, ты приведешь ее? Есть слово, есть значение, но приведешь ли ты ее? Это невозможно! Так и Атман, обитающий в тебе, имеет имя, но ты не можешь взять его. Он вне пространства, и его нельзя коснуться.

Я вижу, что мне нет необходимости обязательно отвергать то негативное в жизни, что приходит и уходит, просто мне не следует привязываться.

Все во вселенной приходит, остается на какое-то время и уходит.

То, что не приходит, не остается и не уходит – это твое собственное Я.

Утверждают, что существует три категории ищущих: те, которые подобны камфару и очень быстро достигают цели; те, которые подобны пороху и быстро достигают цели; и те, которые подобны мокрым дровам и медленно продвигаются к цели. Какой совет вы бы дали мокрым дровам?

Такой, что нет никаких категорий и нет ничего, что нужно достигать. Ты всегда Свободен, но твое внимание всегда направлено на что-то другое. Просто верни свое внимание на свое Я, отвлечи его от преходящих объектов. То, чем ты являешься, всегда Здесь.

Я хочу гореть, как камфара, и пребывать Здесь.

Если поместить камфару рядом с огнем, она быстро загорится. Если твои решимость, искренность и намерение действительно сильны, то Гуру становится пламенем, а твое сердце – камфарой. И тогда, если ты в своем сердце приблизишься к огню, ничего не останется. Если ты – уголь, то потребуется время, и после сгорания останутся следы; для свежей ветки потребуется еще больше времени. Однако даже эти люди достигнут всего за считанные минуты, если будут смотреть лишь на свое Я, и больше никуда.

Это осознание во мне и есть ЭТО?

Нет. Это осознание не есть Это. Ты осознаешь людей, объекты, идеи – и все это относится к прошлому. Осознание прошлого не есть Это. Только тот, кто осознает это осознание, есть Это! Ты следишь за моей мыслью? Кто осознает осознание? Когда ты видишь какой-либо объект, то ты также понимаешь, что ты осознаешь нечто в своем уме. Так кто осознает это осознание? Обрати свое лицо на То, что осознает что-либо, и когда узнаешь это, забудь это. Если ты это не забудешь, это станет переживанием прошлого и притянет твоё внимание к прошлому, превратив в то, что приходит и уходит! Это не прошлое, так что забудь о переживании

Этого. Если ты сделаешь это, ты – Свободный человек этого мира, не привязанный даже к Просветлению! Забудь обо всем. Это все.

Но если ты помнишь, то это воспоминание является памятью, а это прошлое.

Как я могу узнать ЭТО?

Мы описываем Это как Счастье, Покой, Любовь. Но это не совсем то, Оно намного больше. Оно за пределами всего, что ты можешь ожидать. Ожидание – это всего лишь ум, который и сам-то даже не существует. Оно далеко вне пределов этого, и им можно обладать прямо сейчас, в это мгновение! Тебе не нужна какая-либо грандиозная программа, чтобы добраться туда. Не нужны никакие усилия, нет никакого метода. Просто Сохраняй Безмолвие, и Это раскроет себя. Просто не вмешивайся. Дай Этому шанс Сейчас.

Ты потратил миллионы лет, а Сейчас посвети Этому одну секунду.

Дай Этому раскрыться, позволь ему проявить себя. Ты носишься со своими концепциями, намерениями и ожиданиями и поэтому не можешь увидеть его проявления. Это – раскрытие, откровение; тебе лишь следует Сохранять безмолвие – и оно произойдет.

Ни через медитацию, ни через концентрацию, ни через паломничество, ни через посещение церквей, ни через йогу. Все эти вещи не помогут тебе проникнуть туда, Это находится Здесь. Все эти вещи лишь вовлекают тебя в программу откладывания на потом.

Ум обманывает тебя, не слушай его! Просто Сохраняй Безмолвие!

Не давай рождение мысли, даже этого усилия не требуется. ЭТО само раскроет СЕБЯ!

Я вижу, что лишь Внутреннее реально, лишь То всегда здесь.

Если внутреннее реально, то внешнее также должно быть реальным. Поэтому я не учу о какой-либо нереальности. Все Реально, все есть Я.

Я бы хотела иметь имя, которое напоминало бы мне об истинном Я.

Когда ты смотришь на небо или океан, они кажутся тебе синего цвета, но если ты зачерпнешь горсть воды или воздуха – они не синие. Как же может то, что бесцветно, иметь цвет? Благодаря своей глубине оно имеет цвет, и то, что неизмеримо по глубине или высоте, кажется синим. Река не синяя, но когда она прикасается к океану, она становится синей. То же самое с каплей дождя – она прозрачна, пока не коснется океана. Поэтому бесформенность и глубина именуется Нелима – синева, которая не является синей.

Это Незримое во всех существах и является источником всего. Постигание этого означает Мудрость, Свет, Свободу, освобождение от самсары. Ты должна увидеть, что твоя собственная глубина бесцветна и бесформенна. Чтобы познать это, тебе нужно отправиться к учителю, который сразу же скажет тебе то, чего ты не знала. Эта синева является синевой Кришны, представляющего собой притягательную непостижимую глубину Любви.

Вы можете мне сделать первый шаг в эту глубину Любви, что вне пределов ума?

Ты хочешь выйти «за пределы»? Тогда отправляйся в одиночестве и ничего с собой не бери. Не думай ни о чем. Иди без единой мысли. Отсутствие мыслей – это «вне пределов». Вся беда в твоём мышлении. Ты думаешь о том, что страдаешь или о своих отношениях. Все это нужно полностью отбросить. Тогда ты не вернешься к своим прошлым привычкам. Просто не размышляй и Пребывай в Одиночестве. Проблемы возникают только вместе с мыслями, так же как и весь Мир возникает лишь из мыслей. Зачем навлекать на себя все эти неприятности? Просто не размышляй. Если ты не размышляешь, тебе не нужно делать больше ничего. Этого вполне достаточно. И не совершай никаких усилий к тому, чтобы не думать.

(Ей все понятно, она смеется.) Это так просто!

Этот смех из запредельного свободен от концепций, и он очень отличается от обычного смеха. Вот так это и должно совершаться.

Как вы позвали меня Сюда? Я так благодарна за все.

Ты подобна птице, которая перелетает через границы разных стран, не нуждаясь ни в каком паспорте. Птицу никогда не арестовывают, задерживают только человека. Ты Свободна, как птица, свободна от всех навязанных обществом ограничений. Не слушай общество. Будь Свободна и отправляйся куда хочешь – и тогда, несомненно, тебя позовут в место Свободы, где летают такие же птицы. Те, кто останутся позади, будут продолжать страдать.

На самом деле ни индивидуальное «я», ни «ум» никогда не существовали, и неведение также никогда не существовало.

Это очень трудно понять, но это действительно так. Там, где есть Свет, нет тьмы; а что такое Этот Свет, дающий возможность познать, что свет есть?

Мне так приятно находиться в вашем присутствии, и поэтому мой ум недостаточно проворен, чтобы я могла следить за вашими словами.

Это интеллект!

Я чувствую, что прикоснулась к чему-то, что не похоже ни на что, чего я касалась раньше.

Это и есть Блаженство, это счастье, которое никогда не исчезнет, это – Ничто. Достаточно одного касания этого, ибо оно вне времени. Одного луча этого достаточно для того, чтобы ум навсегда угомонился. Оно не допустит никакого конфликта между тобой и твоими старыми привычками и действиями. Тебе очень повезло.

Есть одна суфийская притча, которой я хочу с тобой поделиться. В одном из великих древних царских дворов все ожидали появления короля. Места занимали согласно субординации. В зал вошел простого вида человек в ветхой одежде и сел в первом ряду. Премьер-министр начал выяснять личность незнакомца:

«Вы министр?»

«Нет, я главнее», – ответил этот человек.

«Вы царь?» – спросил премьер-министр.

«Я выше всех царей», – был ответ.

«Вы Бог?»

«Я еще выше!» – ответил бедняк.

Тогда премьер-министр воскликнул: «Что может быть выше бога? Ничто!».
На что тот ответил: «Я и есть это Ничто».

Поскольку Бог проявился в виде этого мира, можно ли поклоняться земле в качестве поклонения Богу?

Все, что создано, находится в Боге. Тогда кто кому должен поклоняться? Если ты отделен, то ты можешь поклоняться, но если ты знаешь, что все сотворенное является намерением Бога, то ты не можешь выразить намерение выйти за пределы этого намерения, чтобы поклоняться этому намерению.

Нам нет нужды кому-то поклоняться,
ведь мы сами и ЕСТЬ ТО.
Пусть поклоняются те, кто этого не знает.

Истинное Поклонение – это спонтанная любовь и обожание Я.

Все остальное, именуемое поклонением, – это лишь концепция поклонения, исходящая от религиозных лидеров с целью запугать тебя: если ты не будешь поклоняться, ты отправишься в ад. Поэтому поклонение и страх идут рука об руку. Ты не можешь совершать поклонение, если в тебе нет страха. Но зачем этот страх?

Бог пребывает внутри тебя,
а ты пребываешь в Боге.

Прими решение, руководствуясь правильным различием. Тогда ты сможешь делать что захочешь. Если ты внедришь в свой мозг концепцию греха и заслуг, тогда ты можешь следовать любой церкви, но я не советую тебе идти в какую-либо церковь, ибо:

Ты и То – неотделимы.
Ты есть То, поверь в этот Факт.

В течение десяти минут перед сном и после пробуждения посиди молча, а остальное время отдай миру, помогая тем, кто нуждается в твоей помощи.

Пифагор как-то сказал: «Лучше всего сохранять молчание или же говорить нечто, что лучше Молчания». Мне кажется, он был знаком с Учением.

Кабир сказал нечто подобное. Кабир говорил от чистого сердца, и лишь чистое сердце может понять значение его слов.

Вот они:

Джапа мурай, аджап мурай:
Повторение мантры прекращается, Молчание также подходит к концу.
Анахатбхи марджай:
То, что не имеет пределов, пространство, также умирает.
Сурати самани шабд мейн:
Когда Осознание сливается со Словом,
Таако кала на кхайе:
Тогда не умирает То.

То, что ты говоришь, умирает; то, что ты не произносишь, также умирает. То, что не имеет пределов, также умирает. Осознающее Сознание входит в Слово, Которое не умирает. Многие люди в Кабир Матхе в Варанаси хотели знать, что это за слово Осознания, и как не имеющее пределов может умереть. «Анахат» означает «беспредельный», это слово также означает ОМ. Таким образом, вне Анахат есть слово, которое никто не знает. Анахат – это не беспредельность.

Ваше учение о том, чтобы СОХРАНЯТЬ БЕЗМОЛВИЕ, наконец достигло своей цели. Большое спасибо.

Я рад, что ты вернулся сюда и что ты посетил Аруначалу, место, дарующее Безмолвие и Покой. Установи свою тождественность с тем Единым, которое не имеет ни индивидуальности, ни имени, ни формы. Отождествляйся с ТЕМ. Там нет никого, кроме Безмолвия. Будь единым с этим Местом.

Является ли это Я центром всех вещей?

Я не имеет ни центра, ни окружности, ни медитирующего, который бы медитировал на какой-то центр, ни медитации. Оно предельно свободно, очень текуче, естественно и спонтанно, и оно не знает усталости, так как нет никакой деятельности. Деятельность – это осознание «я делаю это», «я должен сделать это», «у меня проблемы», «я счастлив». Всех этих отношений там нет, ибо они лишь проходят через тело. Ты же свободен от воздействия всего этого. Ты даже вне концепции всего этого. Ты можешь повернуться спиной ко всем проявленным объектам, богам, существам, но не избегай своего собственного Я. Ты избегал его все эти миллионы лет и направлял свой взор на то, что того не стбит. Не избегай же сейчас своего собственного Я. Открой свои Глаза и Смотри!

Пападжи, это же просто пространство!

Прекрасно, прекрасно. Это – Пространство, и оно не имеет ограничений. Все находится в этом пространстве, и ты являешься этим пространством. Я есть Пространство. Нет никаких ограничений. Все желания осуществляются, когда ты пребываешь в этом пространстве, поскольку это пространство содержит в себе все. Вот так все желания Единого, пребывающего в пространстве, осуществляются еще до того, как они возникают.

Правитель страны не говорит: «Я куплю эту землю и ту землю». Такая мысль даже не приходит ему в голову, ведь он является монархом всего царства, ему принадлежит все. Итак, когда ты станешь этим Пространством, придет конец желаниям и, следовательно, конец страданиям.

Желания приносят тебе страдания. Каждый раз, когда возникает желание, ты хочешь приблизиться к нему, достичь его – и ты достигаешь его осуществления, после чего ты счастлив, не так ли?

Ты можешь подумать, что счастливым тебя сделал объект, на самом деле счастье происходит именно от отсутствия желания, от этого мгновения пустоты.

Быть Пустым и не иметь желаний – Счастье.

Вернись к собственному Истоку – и ты счастлив.

В этом весь фокус счастья.

Чтобы избавиться от всех страданий и всех смертей, будь Источником. В нем ничего не существует, все совершенно, это абсолютная полнота и это твоя природа. Ты уже есть То и всегда будешь Тем. Все эти концепции типа «я являюсь телом» и «я есть эго» приносят тебе страдания. Этим концепциям тебя научили, и было время, когда все эти концепции просто не существовали. Ты был совершенным и ты совершенен даже сейчас. Освободись от всех этих концепций, которые ты взвалил себе на плечи. Стряхни их! Стряхни их, и ты увидишь, кто ты такой, в это же мгновение. Какая концепция находится у тебя в уме прямо сейчас?

Я замечаю, какая происходит борьба от того, что я не отпускаю себя.

Нет необходимости вести борьбу. Именно эта борьба является страданием. Не порождай никакой мысли, даже мысли «кто будет бороться» и даже мысли «я».

Нет ни «я», ни тела, ни эго, ни ума,
ни чувств, ни объектов, ни проявлений.

Чтобы вернуться обратно, ты должен увидеть, что проявленное – это ничто иное как чувства и чувственные восприятия. Проявленный мир – это то, чем являются твои чувственные восприятия. Чувства – это ничто иное как ум, устремляющийся наружу. В действительности ты не можешь отделить ум от чувств. Без чувств нет ума. Ум – это не что иное как эго, а эго – это не что иное как «я».

А это «я», ощущение Бытия – не что иное как Источник. Теперь начнем с Источника, и посмотрим что происходит.

«Я» возникает из Истока,
как волна из Океана.
Пусть это «я» возникает, и пусть все принадлежит тебе.
«Я» становится чувствами, чувства становятся объектами
соответствующих чувств.

Все это – в тебе,
все возникает внутри тебя, в Сознании.
Ты должен быть Сознанием, чтобы видеть все в Сознании.
Но твои неприятности оттого, что ты воспринимаешь себя
как совокупность тела и ума,
и в этом кроется причина страданий.

Это самонадеянность – считать себя индивидуальным эго-умом-телом и приписывать все, что ты делаешь, этому индивидууму, одна лишь самонадеянность. Почему не называть это все Источником? Почему не называть это все Сознанием?

Все это – Пустота, ты лишь играешь в игру,
ты в ней танцор, так пусть игра будет сыграна.
Ты можешь видеть себя как человека или как Сознание.
Одно есть разрушение, а другое – Покой. Чего же еще?
Оставайся как ты ЕСТЬ и НАБЛЮДАЙ.

Тебе не нужно ничего контролировать; ты не должен желать, чтобы что-то произошло. Ты есть Пространство:

Все сущее есть «Я», все сущее есть Ты,
и Все является Самим Собой —
и это твоя Природа.
Тебе не нужно ничего с этим делать.
Раскрой себя и созерцай Пустоту,
тот экран, на который проецируется все.

Когда ты идешь в кинотеатр, ты видишь проецируемое на экран изображение. На некоторых кадрах – горы и реки, на других – история любви, на третьих – нападающие на людей грабители. Когда фильм заканчивается, на экране нет ни влаги от реки, ни запахов от романтических сцен, ни следов от пуль пистолетов грабителей. Экран безупречно чист. Весь мир в своем проявлении является проекцией твоих желаний, возникающих в твоём уме и заставляющих тебя отождествляться с проецируемым зрителем, смотрящим этот фильм. Ты не являешься этими проекциями, ты – Экран. Если ты будешь отождествляться с самим Безупречным, Неизменным, Вечным Экраном, который всегда одинаков, до сеанса, во время него и после – ты не будешь меняться и страдать от перемен, а напротив, будешь наслаждаться ими.

Все Существа являют собой один безупречный экран. Нет необходимости в практике, которая устранила бы с него пыль, ибо он вне всего. Те учителя, которые заставляют тебя выполнять нескончаемые практики, могут стереть эту пыль со своих собственных умов.

Я хочу, чтобы так было вечно!

Раньше этого переживания у тебя не было, а все другие переживания, которые у тебя когда-то были, ушли, их больше нет. Поэтому мы хотим, чтобы оно осталось навсегда! Оно не покинет тебя!

Раньше вещи покидали тебя. Сейчас, здесь ты не будешь покинут. Ты находишься в объятиях Высшей Силы. Тебе не позволят быть покинутым. Теперь это не твой страх. Ты не можешь убежать, теперь тебе не дадут убежать. Ты не можешь спрятаться от Любви, ты не можешь избежать Любви (*смеется*). Как только ты коснешься ее, тебя больше нет. Нет ничего, что могло бы выйти обратно. Все растворяется и становится Тем. Когда река входит в океан, она мгновенно превращается в океан.

Я все еще не могу поверить, что это возможно.

Когда река входит в океан, разве она задается вопросом, будет ли так всегда? (*Смеется*) Прошлый страх теперь уходит. Все переживания исчезают, так как они были непостоянные, они были невечные. Они представляли собой лишь плод воображения, лишь галлюцинации, поэтому они исчезают. Это же состояние вне восприятия, концепций, соображений. Как оно может исчезнуть?

Волна испытывает опасение: «Я хочу всегда оставаться волной».

Страх находится в уме волны: «Я исчезну, меня не будет». Сейчас волна испытывает страх: «Я исчезну». Как она может исчезнуть? Куда она денется? (*Смеется*) Чем она станет, когда исчезнет? Когда волна исчезает, когда волны больше нет, она возвращается обратно к своему источнику – в Океан. Она была океаном, она остается океаном, и океаном она будет. Как долго? Вечно! Нет никакой концепции времени.

Время существует в уме человека, пребывающего в неведении. Он пребывает в неведении, поскольку в Свете, в Мудрости, нет такой концепции, как «я отделен от Всего: от Полноты, от Безграничности». Это было раньше концепцией, в уме пребывающего в неведении человека. В Мудрости такие концепции не возникают. Нет никакой отдельности. Все представляет

собой Единство, Любовь и Красоту. Бежать некуда! Неведение исчезло! Это Вечная Жизнь, это Нектар!

Да, я вижу. Я вижу Ничто!

Прекрасно! Если ты видишь, это Видение является Бытием. Когда ты смотришь на объекты глазами, могут возникать искажения, но Это Видение есть Бытие. Это взгляд совсем через другие Глаза. Все зависит от тебя: какие глаза ты хочешь использовать и используешь. Это зрение не имеет никакого отношения к глазам. Это внутреннее Бытие, внутреннее зрение, и, действуя таким образом, ты всегда будешь видеть одними и теми же глазами внутреннее и внешнее. Не будет никакой разницы между нирваной и самсарой. (*Смеется*). Все, что бы ты ни увидел, будет внутри. Все – Красота, все – Мудрость. Этот Глаз не подвержен никаким ограничениям, для него нет внутреннего или внешнего, понимаешь?

Когда ты перестанешь смотреть через глаза своего физического тела, тогда откроются другие глаза. Так что хватай эту мысль «Я», как ты только что сделал, возвращайся обратно, и это видение откроется. Ты сказал: «Я вижу Ничто». Это Ничто есть Красота ЭТОГО видения, этого Божественного Видения. Ты обретешь это зрение и будешь видеть во всем лишь красоту.

Если ты можешь видеть свинью или собаку, почему бы не увидеть Бога? Бог – это видящий в тебе! Когда ты видишь собаку, знай, что это Бог видит собаку. Вот такой верой ты должен обладать, и ты должен сделать это сам. Все будут обманывать тебя, говоря, что то, что ты делаешь – глупость! Я счастлив, что ты сильный человек. Не сходи со своего пути, даже если там больше не будет никого. Тогда иди в полном одиночестве!

Я понимаю, что с точки зрения высшего Я, не нужно ничего делать, но с точки зрения человека, находящегося на моем этапе, есть ли что-нибудь такое, что я мог бы сделать для того, чтобы ослабить хватку ума и устранить эту привязанность к эго?

Прежде всего, выясни, превосходит ли твоя точка зрения точку зрения истинного Я, и если это так, следуй своей точке зрения.

Если ты выше Творца, выше своего Отца, своего собственного Я, если ты выше Атмана, тогда следуй своей точке зрения и посмотри, каковы будут последствия таких практик. Точка зрения Я и есть Я.

Истина есть Истина. Она уже есть Здесь и Сейчас. Какая практика тебе нужна, чтобы достичь своего Я и увидеть свое Я? Нужна ли она тебе?

Нет, но когда появляются мысли...

«Я» предшествует твоему телу, предшествует тому, что ты говоришь, предшествует словам. Как тебе достичь его? Отбрось любую концепцию о практике или методе.

Если ты это сделал, то скажи мне, что ты испытываешь? Где ты находишься? Не создавай никакой концепции усилия или практики. Ничего не предпринимай и не приводи в движение свой ум. Не размышляй и не делай каких-либо усилий. Если ты действительно понимаешь, что я имею в виду, скажи мне, кто ты такой и чего ты хочешь?

Никакой практики, никакой мысли. Не размышляй, не порождай ни единой мысли в своем уме и не совершай каких бы то ни было усилий. Если ты услышал мои слова, тогда твоя очередь говорить. Скажи мне, кто ты? Не думай, не делай никаких усилий.

Я только хочу увидеть Бога.

Бог привел тебя в это здесь и сейчас. Все есть Бог, но мы не видим этого, если не видим Бога в нас самих. Если ты вначале увидишь Бога в себе, ты увидишь его и в животных, и в птицах, и в камнях.

Я все больше и больше вижу, как Бог прячется в глазах людей

(смеясь) Бог не скрывается!

Если ты не видишь Бога —
значит смотришь не туда.

Итак, ты должен видеть только Бога и больше ничего.

Тогда Бог будет смотреть твоими глазами.

Отдай себя во власть Бога, сохраняй Безмолвие, и он возьмет на себя все твои заботы. Пока ты взваливаешь все свои заботы себе на плечи, Бог не вмешивается, и это только кажется, что он прячется.

Вы говорите, что я – Бог. Капля – это то же самое, что океан?

Нет никакой разницы между каплей и океаном. Океан состоит из бесчисленного множества капель. Неисчислимые капли – это и есть океан.

Они обладают одним и тем же качеством? Ваш не-ум такой же, как и мой?

Да, они одного и того же качества. Одна крупинка сахара и фунт сахара имеют один и тот же вкус. Да, твой не-ум такой же, как и мой.

Вы говорите, что не-ум – это отсутствие сомнений.

(Смеясь) Не-ум – это отсутствие сомнений, поскольку нет ничего, что могло бы сомневаться.

Каково переживание в не-уме?

Никакого переживания нет. Переживания возникают только когда ассоциируешь себя с телом и умом, они исходят от какого-либо объекта. Если ты избавишься от переживаний прошлого, то в эту же секунду не будет никакого переживания, не будет ничего, что можно переживать, не будет и переживающего. Ты свободен от всего. Переживания происходят во времени, но в этом мгновении времени нет. Это мгновение находится вне времени.

Кажется, так легко упустить красоту обычного не-ума!

Нет никакого обычного не-ума. Не-ум – это отсутствие ума. Отсутствие ума – это когда ты ни о ком не думаешь. Ни о себе, ни о ком-либо еще!

Когда исчезают слова и язык?

Тогда лишь, когда не задействован твой ум. Пусть ум спит. Это не-ум, Свобода, Просветление. Но когда ум бодрствует, ты связан.

Пусть ум спит, а ты оставайся в бодрствовании.

Пожалуйста, осветите мой ум Истиной, которая сделает меня Свободным. Я хочу видеть горящую в сердце Атма Сурью, которая сжигает все желания. Пожалуйста, дайте мне Просветление.

Эта Атма-Сурья, о которой ты говоришь, находится в твоём сердце.

Возможность увидеть Свет этой Сурьи подразумевает правильную веру, правильное знание, правильные действия. Тогда ты увидишь его, он раскроется для тебя. Твоя вера должна быть непоколебимой: «Я должен увидеть это Солнце в своём собственном сердце». Это правильная вера. Понимание этого есть правильное знание.

С ним ты должен изменить свое поведение и отношение ко всему живому. Ты должен нести Любовь и Сострадание, чтобы никому не причинить боль. И это даст тебе возможность увидеть Солнце, обитающее в твоём Сердце. Это Солнце пребывает в Сердцах всех Существ. Как только ты увидишь своё собственное Сердце, ты сможешь видеть этот же свет во всех существах, и не только в животных, но даже в насекомых. Но вначале ты должен увидеть свой собственный Свет.

У тебя прекрасное имя, Хари. Кто дал тебе его? *Анандамайи Ма*. Это значит тот, кто похищает Сердца всех существ. Тот, кто поглощает Сердца всех существ. Это прекрасное имя истинного Я.

Волна по имени Жасмин желает, чтобы волна по имени Пападжи взглянула ей в глаза и свершилось празднование ТОГО. Празднование произойдет в том случае, если эти волны будут не отделены от океана. Лишь волна считает себя обособленной: «Я могу путешествовать где угодно в воде. У меня есть длина и ширина, и я плыву к берегу». Но она вновь спадает и становится океаном. Поэтому помни: «Я есть океан», ибо водная сущность воды никак не отлична от водной сущности океана. Эта вода является основой единства, на которую не оказывают никакого воздействия даже мысли волны о том, что она отделена от океана. Ты не отлична от океана, а океан не отделен от волны. И праздновать ты должна именно это – конец отделенности.

Не существует ничего вне Я.

Все сущее едино в своём собственном Я.

Волна играет на груди океана, ощущая отделенность, она движется сквозь время.

В конце концов она падает обратно в океан.

Из океана она вырастает, по океану она гуляет и вновь падает в океан.

Единство не потревожено.

Движение волны Океану безразлично. Океан, будучи не отдельным от тебя, не может тебя обмануть. Если ты это знаешь, ты можешь играть как тебе нравится, Любовь ничего не забывает. Если ты этого не знаешь, ты будешь страдать.

Прошлой ночью у меня было сновидение очень большой силы, за которым последовала глубокая Тишина. Я не знаю, что это значит.

Эта Тишина – граница. Нет ни бодрствования, ни сна, только молчание. Эта граница за бодрствованием и сном – тишина, в которой ты не испытываешь никаких переживаний. У тебя нет никаких воспоминаний о прошлом. У этого состояния нет имени, но если ты хочешь как-то называть его, лучше всего использовать слова Тишина или Пустота.

То, что ты не знаешь, что это значит, является подтверждением этой границы, этой тишины, поскольку чувства и ум в этом состоянии не действуют, эго отсутствует. Это состояние находится между сном и бодрствованием. В нём нет ни «меня», ни «тебя», ни «их». Это можно назвать Пустотой. Из нее все возникает или появляется, и в ней также все исчезает.

Вы могли бы еще поговорить о том, что лицо Будды находится в каждой песчинке?

В каждой песчинке ты можешь видеть лицо Будды. Каждый может увидеть это. Ты можешь всюду видеть свое собственное лицо. Под лицом Будды подразумевается лицо твоей собственной Мудрости, твоего собственного Я, твоего собственного Атмана. И тогда ты увидишь, что Атман обитает в каждом атоме вселенной. Но вначале ты должна впустить себя в эту песчинку, в эту самую крохотную частичку земли. Прежде всего, чтобы что-либо увидеть где-либо, ты должна устранить все желания. Тогда ты увидишь свое лицо везде, ибо где тебя нет? Я не могу даже говорить об этом, но это то переживание, которое испытывает каждый Просветленный человек.

Каждый человек достигнет этого переживания, только если откажется от своего желания обладать каким-либо объектом, человеком или идеей. Как только ты это сделаешь, в то же мгновение ты все увидишь. У тебя не должно быть желания встретиться с кем-либо, так как каждый человек принадлежит прошлому. Любой объект или концепция, о которой ты говоришь, принадлежит прошлому. Если ты не будешь касаться прошлого, тогда ты будешь видеть свое лицо всюду и будешь знать, что ты – Лев. В противном случае ты будешь считать себя ослом.

Я знаю, что я лев, но я хочу знать, почему я гуляю с ослами? Я хочу избавиться от своей ослиной природы и всегда быть Львом.

Если ты знаешь, что ты лев, тогда нет никаких проблем в том, чтобы гулять с ослами (смеется), так как осел – это пища для льва. Поэтому-то они не могут жить вместе. Проблемы возникают тогда, когда лев забывает о том, что он лев, и начинает считать себя ослом. Я расскажу тебе одну очень поучительную историю о Льве.

Однажды жил один мужчина-прачка. В древние времена вещи для стирки со всей деревни укладывали на спину осла и доставляли на берег реки для стирки. Однажды к тому месту, где мужчина-прачка занимался стиркой, пришла львица, чтобы попить воды, как вдруг какой-то браконьер выстрелил в нее и убил. Умирая, львица родила детеныша. Браконьер подошел к ней и снял шкуру, не тронув, однако, львенка. Тогда мужчина-прачка подобрал его, отнес в своей корзине домой и стал выкармливать его молоком. А теперь слушай внимательно, что произошло с этим львом.

Этот львенок не знал своей матери, хозяин кормил его и ежедневно брал с собой к реке. Постепенно лев подрос, и мужчина-прачка начал грузить все белье для стирки на этого «осла». Этот «осел» начал есть траву вместе с остальными ослами, ибо с кем поведешься, от того и наберешься – если ребенок живет с курящими, то и сам начинает курить. Так формируются привычки.

Однажды, когда этот «осел» щипал травку вместе с другими ослами, его увидел Лев и подумал: «Ничего не понимаю. Как этот лев может есть траву с ослами? Ослы должны быть его пищей, а он ест с ними траву! Подойду-ка я поближе и посмотрю». Когда он приблизился к ослам, те тут же в ужасе разбежались, включая этого «осла». Но Лев был очень большой и быстро бегал. Догнав «осла», он схватил его за шею и сказал: «В чем дело? Ты Лев, а бегаешь с ослами и боишься меня! Мы принадлежим одной семье».

«Нет, сэр, не нужно меня дурачить, я осел, – ответил молодой лев, дрожа в зубах мудрого старого Льва. – Я осел. Пожалуйста, не ешьте меня. Мои братья и сестры ждут меня. Пожалуйста, отпустите меня. Не шутите так со мной, я знаю, что я осел».

«Ты – Лев, не будь таким глупцом, не считай себя ослом!» – воскликнул Лев.

«Как я могу поверить в то, что я Лев? Я – осел!»

Тогда мудрый Лев отвел его к реке и сказал: «Взгляни на свое отражение на поверхности прозрачной воды. Разве твое лицо не похоже на мое?»

Молодой Лев воскликнул: «Да, сэр, мое лицо действительно схоже с вашим!».

«А теперь открой рот и зарычи, как я».

Тот Лев не умел рычать. Он издавал ослиные крики вместе с другими ослими и разучился рычать, так как никто ему об этом ничего не говорил. Но рычание было заключено в его природе, поэтому он открыл свою пасть и зарычал! И в то же мгновение он стал Львом. Этот рев устранил все сомнения относительно того, кто он есть на самом деле. И тогда этот Лев отправился вслед за ослими, чтобы пообедать ими. *(Посмеивается)*

Возникает вопрос: как этот «осел» стал Львом? За одно мгновение он превратился во Льва. Что сделало этого «осла» львом? Он издал рычание! До этого он все время кричал как осел.

Итак, тебе нужен Сатгуру, который отвел бы тебя к реке и показал тебе твое собственное лицо. Ты – не осел, но живешь в обществе ослов, то есть, связанных телом людей, и говоришь: «Я – осел». Все, кто говорят: «Я связан, я страдаю, я умираю», являются ослими. Гуру же говорит тебе, что ты не связана. Зарычи: «Я Свободна». И тогда все изменится.

Но ты все это время лишь блеяла, ибо так принято в обществе, в котором ты живешь. Попадая в дурную компанию, львы становятся ослими.

Когда ты придешь сюда, я силой раздвину твои челюсти и заставлю тебя зарычать. Ты была рождена у родителей, которые являются ослими, и это сделало тебя такой. Но осел не может долго находиться в присутствии Льва.

Хватит тебе топтаться в собственном навозе, который ты извергала в течение множества жизней – будь Львом. Это зависит от тебя. Ты можешь терпеливо ждать, взрослеть, страдать и делать все то, что делают ослы. На тебя навьючат грязное белье и тебя будут понукать прачки. Нет! Однажды какой-нибудь Лев взглянет на тебя, и ты станешь Львом, ибо ты всегда была Львом. Ни один осел не может стать Львом.

Лишь глупое злое общество превращает тебя в осла.

Твои чувства – вот кто осел, ты же в действительности —

Лев:

Вечное Нерожденное Сознание.

Сатгуру-Лев приводит тебя к Озеру Сознания, чтоб показать тебе твое лицо.

И ты уже есть То,

И это все, что Учитель должен сказать.

Любой, кто считает себя индивидуумом, – овца,

и он обладает большим надменным эго.

Львы не имеют ни «я», ни эго, ни индивидуальности. Овец

ведут на бойню, чтобы убить,

но сами мясники – лишь пища для Львов.

Мой дорогой друг, ты – Свободный человек. Кто сказал тебе, что ты связана? Подумай над этим, никто не связывал тебе руки, никто не заковывал твои ноги в цепи. Ты просто думаешь, что ты связана, и поэтому ты связана. Если ты считаешь себя Свободной, то ты Свободна. Это все зависит от тебя!

Я Свободен, и ты Свободна. Это всего лишь мысль. Когда ты не размышляешь – ты реализованный человек.

Спасибо вам за то, что вы привели меня к реке. До этого я только зевала и никогда не рычала.

Зевание происходит перед сном. Рев же означает, что ты Пробудилась. Когда Лев рычит, это значит, что он не спит, и все лесные звери, такие как олени и кролики, разбегаются – ведь он проснулся. Но когда Лев зевает, все говорят: «Лев засыпает, пойдём же поищем себе еды». Услышав же рев, все возвращаются в свои норы.

Поэтому, когда ты зарычишь, все тенденции твоего ума, твоя лень, а также все похитители Покоя, не дававшие тебе возможности найти свое Я, разбегутся; их больше не будет! И ты просудишься. А рев такой: «Я Свободна!».

Смотреть на что-нибудь только для того, чтобы давать пищу своему телу или своему уму или просто своим глазам – значит зевать. Поэтому ты должна издать рычание: «Я СВОБОДНА!». Куда идти? Это спит, так что сейчас как раз идеальное время для того, чтобы посетить Сатсанг. Те люди, которые спят, еще не слышали рева своего Я, и, значит, они все это время спали и будут продолжать спать. Нет никакой возможности привести их на Сатсанг, поскольку для этих людей время еще не наступило. Пусть они спят, а ты продолжай бодрствовать, приходи на Сатсанг и рычи, подобно Льву.

2 Сатгуру

Твое Я – Сатгуру,
Помощь тебе придет Изнутри.
Здесь твой Истинный Наставник,
Здесь вся мудрость и все Знание,
но в силу своей озабоченности
ты не видишь Его.
Сатгуру – Внутри,
медитируй только на Него.

Сатгуру превыше всего, выше даже Бога.
Сатгуру – это Истина-Осознание-Блаженство,
он подобен Солнцу: чтобы видеть его,
тебе не нужен светильник.

Поскольку ты не понимаешь языка истинного Я,
Сатгуру проявляет себя как внешний Гуру.
Если ты считаешь, что обладаешь телом,
Учитель тебе нужен также с телом.
Пребывай с Ним, Святым, кто дарует тебе Покой.
Он подобен тенистому дереву в пустыне самсары.

Гуру – тот, кто убивает эго-овцу.
Его задача – сказать тебе: «Я Внутри Тебя»,
и дать уверенность,
что ты – Существование-Сознание-Блаженство.
Любой Истинный Учитель скажет тебе: «Загляни Внутрь,
нет разницы между тобой, Истинным Я и Гуру».
Гуру лишь указывает на Сокровище,
которое всегда в тебе.

Учителя нельзя узнать
по бриллиантам на голове
или по толпе учеников.
Знай, что Учитель – это Тот,
чье присутствие дает тебе Покой,
и устраняет все желания, привязанности и страсти.
Огонь Джняни сжигает нагромождение ложных
убеждений,
но как сказал Кабир, нет никого, кто принял бы огонь.

Учитель – это тот, кто познал Истину
и может передать Ее смиренному
через касанье, взгляд, мысль
или Молчание, подобно Аруначале.

Такое Молчание – это Свет, в котором отсутствует движение.

Истинный Учитель не имеет учеников,
все есть Бытие, и говорит лишь Молчание.
Совершенный Учитель не имеет Учения,
ибо он знает То, что ты уже Свободен.
Итак, не-учение Истинного Учителя заключается в том,
что нет ни Учителя, ни Ученика ни Учения,
что никогда Ничего не существовало.
Это Учение должно быть свободным от слов
и должно поселиться в твоём Сердце.
Если будешь пытаться понять его,
оно поселится лишь в твоей голове.

Истинный Учитель устраняет все формы,
имена и концепции.
А проповедник навешивает их на тебя,
как петлю на шею.
Проповедник цепляется за тебя,
как стервятник за свежий труп.
Истинный Учитель будет учить только тому,
что может быть впитано,
отсылая затем ученика.

Итак, ты должен испытать Учителя.
Просмотри его преемственную цепь, это очень важно.
И его ответы должны быть основаны на практическом опыте.
Ибо Святые говорят из Пустоты, не из ума.
Связь с умом вовсе не прекрасна и не имеет ценности.

Приблизиться к Я – все равно что ходить по лезвию бритвы:
двое не могут там пройти,
ты не можешь привести с собой даже свой ум или мысль.
Поэтому помочь тебе может лишь Одно – твое Я.
Все, что касается Пламени, становится Пламенем.
Коснись Мудреца – и станешь Мудрецом,
познав Я, ты видишь только Я,
и это Я – твой Учитель.

В конце концов, ты должен освободиться от имени
и формы —
своих и Мастера,
ты должен убрать палец, чтобы увидеть луну.
Там, где есть имя и форма – там сплошной обман,
это препятствие к Свободе,
ибо ничто, что можно видеть, не принесет Свободы.

Когда ты тонешь, держись только за Я,

потянешься к чему-то другому – утонешь.
Сатгуру Внутри, медитируй только на Это!
Истинный Учитель – это Я,
все остальное лишь указывает на Я.
Не цепляйся за то, что состоит из пяти элементов.
У Гуру нет тела – ни видимого, ни невидимого.
Нельзя зависеть ни от какого тела,
оно – лишь палец, указывающий на Истину!
Гуру – это твое собственное Я, не эго-я, а
то Я, что Здесь и Сейчас.
Отбрось форму Гуру – останется лишь Высшее.

Свое Я потерять невозможно,
нужно лишь, чтобы Гуру сказал тебе, кто Ты.
Наставник этот – Любовь-Красота,
Свобода эта – Мастер.
Будь спокоен: все идет как надо.

Что такое Гуру?

Буквальное значение этого слова – «Тот, кто рассеивает тьму», так что Гуру – это То, что открывает твое Сердце, что показывает тебе свет. Гуру – это сама Мудрость и сам Свет.

Как можно определить истинного мастера? Это правда, что мастер – это тот, кто останавливает твой ум?

Истинного Мастера нельзя узнать по его словам или действиям, но рядом с ним твой ум, скорее всего, станет безмолвным. Люди часто описывают признаки и черты, характерные для Учителя, но Истинный Учитель не имеет никаких признаков. Каким-то образом Он способен передавать свое учение безмолвно. Однажды ко мне пришли какие-то люди и сказали, что примут меня своим

Учителем только в том случае, если я заставлю свое сердце остановиться. Они получили, что хотели, но в действительности остановка сердца или какие-либо другие сиддхи, которых может достичь любой, значения не имеют.

Почему такое большое количество мастеров – мужчины?

Есть лишь один Мастер, и он не является ни мужчиной, ни женщиной. Этот Мастер сияет Внутри тебя в виде твоего собственного Я.

То, что ты считаешь себя мужчиной или женщиной, мешает тебе узнать это.

А как насчет Будды, Иисуса и...

Для учителя не существует мужского или женского пола. Учитель пребывает в твоем собственном Я. Он ни мужчина, ни женщина.

Ты говоришь лишь о том, что ты видишь. Эти половые различия созданы твоим умом. Когда ты спишь, ты мужчина или женщина?

Нужен ли гуру, живой Гуру, чтобы достичь Реализации?

Ты не можешь достичь осознания Я без Милости живого Гуру. Если ты находишься в теле, тебе нужен физический гуру. Если ты пребываешь в теле, тебе нужен гуру в теле, в противном случае Гуру пребывает внутри, но ты не понимаешь его язык. Поэтому для ученика, находящегося в теле, нужен Гуру в теле, чтобы они могли беседовать друг с другом, устраняя, таким образом, сомнения ученика. Тогда ученик достигает понимания, что Гуру – внутри.

Тебе нужен Гуру в теле,

Который сказал бы: «Я внутри тебя».

Гуру – это то бесформенное, что Внутри тебя, и ты также не имеешь формы, если обладаешь Знанием, что тебе не нужен Гуру в теле. **ЕСЛИ ТЕБЕ ТАК ПОВЕЗЛО, ЧТО ТЫ НАШЕЛ УЧИТЕЛЯ В ТЕЛЕ, НЕ УПУСКАЙ ЭТОТ ШАНС!**

Обладают ли Мастера, не находящиеся в теле, способностью быть моими Учителями?

Если ты обладаешь способностью слышать Мастера, не имеющего тела, тогда тебе не нужен воплощенный Мастер, ибо этот Мастер без тела всегда здесь. Именно через него ты говоришь. Он в твоём сердце. Слушаешь ли ты его? Ты слушаешь этого не имеющего формы учителя, который учит тебя, пребывая внутри тебя?

Да, слушаю.

Если бы ты действительно слушал, ты бы не задавал все эти вопросы!

Так как же насчет христиан и буддистов, у которых нет живого гуру?

Ты должен найти живого Гуру – или на Западе, или на Востоке – и испытать его. Если в его присутствии твой ум сохраняет безмолвие, тогда оставайся с ним и повинуйся ему.

Если ты считаешь, что у тебя есть тело, тогда тебе нужен Гуру в теле, который бы помогал тебе. Ты найдешь этого Гуру тогда, когда у тебя будет страстное желание быть Свободным. Тогда ты увидишь, что Гуру сам придет к твоей двери, как это произошло в моем случае. Мое желание было таким сильным, что никаких других желаний у меня в уме не было.

Почему некоторые люди, например, Рамана Махарши, способны достичь Истины без физического Гуру?

У Раманы Махарши также был физический гуру, тело которого было очень большое (*Смеется*). Это была сама Аруначала. Гуру

может быть в любой форме. Аруначала безмолвна и недвижима,

что является признаком хорошего Гуру. Истинный Гуру не учит

с помощью слов, так как словами невозможно передать Истину.

Тишина – это Учение. Рамана Махарши также обучал посредством

тишины, подобно горе. Большинство других учителей лишь лают

день и ночь.

Если ты Безмолвен и пребываешь в Покое,

то Шанти – твой Учитель,

которого можно найти лишь Внутри.

Поэтому мы начинаем каждый Сатсанг с «Ом Шанти, Шанти, Шанти». Затем нужно устранить сомнения из ума ученика, поэтому можно говорить, но это не беседа. Если у тебя

есть сомнения, приди к Гуру и задай ему свой вопрос, чтобы твои сомнения могли исчезнуть. Когда у тебя нет сомнений, ты пребываешь в Покое.

Может ли у человека быть два гуру? Нужно ли мне делать выбор между одним и другим?

Все является твоим Гуру; камни учат тебя Безмолвию, деревья учат тебя состраданию, а ветер – не-привязанности. У тебя может быть много гуру, много лекторов и психологов, но САТГУРУ один. Как встретить этого Мастера? Устранив эго.

Сатгуру пребывает в твоём собственном Я,
и больше нигде.

Сатгуру обитает в твоём Сердце
и в Сердце всех Существ.

Ты не понимаешь его языка,
поэтому он Милостью принимает форму,
чтобы направить тебя Внутрь.

Махарши часто говорил:
«Истинный Гуру – Внутри».

Большинство учителей не скажут тебе этого и будут настаивать, чтобы ты хранил только их портрет и ничей больше. Но ты не обретешь с их помощью Покой. Если же ты отправишься в ашрам Раманы и побудешь в зале Раманы, Покой раскроет тебе себя.

Мне кажется, что мое сердце объяли два пламени – пламя любви к Пападжи и пламя любви к моему западному мастеру. Судя по вашим словам, они представляют собой один и тот же источник, одно и то же пламя.

Если ты говоришь, что пламя одно и то же, то тебя не должны беспокоить свечи. Свечей может быть сто, но огонь Один. Пусть тебя не беспокоит количество свечей, просто попытайся установить, действительно ли пламя одно и то же. Опустив палец в каждое пламя, и если оно везде одно и то же, тебе нет нужды беспокоиться.

Огонь Один, и он Внутри тебя. Свечи не имеют никакого отношения к пламени. Тела, имена не имеют никакого отношения к огню. Огонь находится внутри тебя, и Это и есть твой учитель. Твой учитель – этот огонь внутри тебя. А не тот, что снаружи!!! Это пламя находится внутри тебя, и если ты полагаешься на то пламя, что снаружи, ты совершаешь ошибку. Все внешнее исчезнет, в том

числе твое эго, ум, тело, чувства и объекты. Не исчезнет лишь это

Пламя. Попытайся увидеть это пламя Внутри себя и не полагайся на то, что снаружи.

Если у тебя есть какой-то проблеск Его, говори со мной об Этом Пламени.

Что представляет собой связь между мастером и учеником? Как она действует?

Мастер – Тот, кто показывает тебе, что ты сам являешься Светом, и что тьма никогда не существовала. (Он смотрит в ее глаза, какое-то время молчит, посмеиваясь, и затем продолжает свою речь) Вот как это будет действовать. Зачем тебе эта связь? Кто говорил тебе, что между учеником и учителем существует связь? Где ты об этом прочла? Ты слышала об этом, но ты не знаешь, что такое эта связь. Если я скажу тебе, ты этого не поймешь. Ты вначале должна обрести эту связь, но тогда тебе не нужны будут объяснения на этот счет. Точно так же

как тебе не нужны объяснения насчет любви, когда ты влюбляешься в парня. Если твоя мать будет объяснять тебе эти отношения, когда тебе семь лет, ты поймешь это?

В этих отношениях ты не должна совершать никаких усилий. Когда ты находишься перед своим Возлюбленным, Он не будет просить тебя совершать усилия. Этот Возлюбленный позаботится о тебе, и что бы он ни делал, ты примешь это. И в это время ты не будешь думать о том, что происходит, ибо в Любви нет диалога. В Любви нет ни диалога, ни вопросов, ни ответов. Все просто – оба пребывают в безмолвии. Ты пребываешь в тишине, и твой возлюбленный пребывает в тишине, и теперь должно произойти нечто особенное. Тебе нужно ждать.

*Какое различие между вами и мной? Почему вы сидите на стуле,
а я – на полу?*

Тем, кто верит в различия, место на полу. Те, кто не верит, сидят на стуле. (*Посмеивается*)

*Пападжи, кто вы?
Я Есть То.*

Это и то или только То?

Не «это и то». Лишь То является Тем Самым, которое вне пределов досягаемости пальца, указывающего на него, и если ты будешь цепляться за палец, ты не сможешь увидеть Его!

Кто такой Бог и каковы ваши отношения с ним?

Я дам тебе такой ответ: Я ЕСТЬ БОГ. У меня нет с ним никаких отношений, поскольку для того, чтобы были отношения, нужен другой человек, а кроме Бога нет никого. Следовательно, у меня нет отношений с кем-либо. Я Полон, как Бог.

Гуру един с Богом?

Нет никакого различия между Реализованной Сущностью и БОГОМ. Богом с больших букв Б-О-Г. Никакого различия нет, потому что и Гуру, и Бог не имеют формы, а в бесформенности нет никаких различий.

Я ничего не знаю о бессмертии. Что происходит, когда Мастер умирает? Остается ли какая-нибудь сущность? Мой Гуру умер много лет назад, и я часто думаю, можно ли с ним по-прежнему общаться? Каковы были ваши переживания, когда умер ваш Гуру?

МОЙ ГУРУ НЕ УМЕР!!! Я никогда не считал, что мой Гуру – это просто кости, кожа, кровь и костный мозг. Я вижу только моего Бесценного Учителя, и Этот Учитель находится внутри, внутри твоего собственного Я. Это, находящееся внутри твоего собственного Я, выходит наружу, чтобы учить тебя: «Я пребываю Внутри тебя». Если бы ты прояснила для себя это учение, пока твой Учитель был жив, сегодня тебе не пришлось бы печалиться.

Учение важнее, чем тело учителя. Когда ты берешь чашку с водой, разве ты съедаешь чашку и выливаешь воду прочь? Нет. То, что находится в чашке, ценнее того, что снаружи. Снаружи лишь сосуд, а о содержимом не знает никто.

Так что ты видишь, что твой учитель, который был снаружи, по-прежнему находится в твоём сердце в тонкой форме. Эта тонкая форма никогда не умирала. Когда ты заглянешь

Внутри, ты увидишь. Ты также должна обрести тонкость, и тогда ты увидишь тонкую форму каждого, кого ты любила. Если ты кого-то любишь (даже если эти люди мертвы), ты можешь видеть их с закрытыми глазами. Даже во сне ты можешь видеть их во время сновидений. Но любовь должна быть очень глубокой, это должна быть Истинная любовь. Если ты кого-то действительно любишь, любишь всем сердцем, этот человек не может для тебя отсутствовать. Итак, сейчас ты здесь. Остайся на несколько дней и попробуй обнаружить то, что ты упустила. Физическая привязанность может сохраняться всегда, поскольку Гуру никогда не умирает.

Вы можете помочь мне найти внутреннего Гуру?

Внешний Гуру дает тебе адрес внутреннего Гуру. Тогда ты узнаешь, что этот внутренний Гуру все это время прятался, поскольку твой ум заполнен слишком большим количеством вещей. Поэтому-то ты и не можешь его видеть.

Ты не видишь внутреннего Гуру,
потому что смотришь не туда.
Прекрати поиск,
и Это раскроет тебе себя безо всяких усилий.
Просто не давай уму гоняться
за привязанностями и удовольствиями.

Вся загвоздка в том, что Ум беспрестанно гоняется за разными вещами, получая отовсюду пинки. Мало кто из людей желает освободиться от этих отвратительных пинков. Немногие решаются стать Свободными и не быть рабами ума.

Если твой ум, подобно рабу, под контролем —
тогда он будет очень полезен тебе.
Об этом ты узнаешь от внешнего Гуру.
Держи раба под контролем, люби его, заставь его
замолчать.
Не беспокой свой ум и не позволяй ему беспокоить тебя.
Вот так контролируют ум.

Не каждый может сделать это. Лишь у некоторых из вас эта попытка будет успешной.

*Могли бы вы что-нибудь сказать о служении Гуру? Служу ли я вам,
находясь здесь?*

Как-то я сказал, что для того, чтобы получить знание, нужно служить учителю в течение двенадцати лет. В древние времена это было традицией, но сейчас люди так спешат! Они приходят и говорят, что хотят быть Свободными и что у них забронирован билет на вечерний рейс (*посмеивается*). Им я говорю: «Вы пришли в спешке и с веревкой, привязанной к чему-то другому». Древние говорили о двенадцати годах как об испытательном сроке. Если человек не желал Свободы на самом деле, он убежал. Люди, приходящие лишь для того, чтобы обмануть учителя, просто убегут, когда им скажут о необходимости двенадцатилетнего служения Гуру. Поэтому-то учитель и говорил ученикам, чтобы они жили у него двенадцать лет, прежде чем он даст им Знание.

На самом деле я не требую двенадцати лет. Здесь я хочу лишь мгновения твоего времени, и люди все равно находят это трудным. Из периода целой жизни я хочу лишь одно мгновение,

которое будет проведено здесь со мной. Для большинства это трудно, и если они упустят это, им придется пройти еще через один цикл 35 миллионов лет рождений и перерождений. Так что, если уж ты Здесь, проведи одну секунду со мной.

Я служила своему Мастеру девять лет, прежде чем он оставил тело.

Ты очень хорошо выглядишь. Твое лицо сияет, показывая твои девять лет преданности. Твой предыдущий учитель подтолкнул тебя к тому, чтобы провести три года в Лакнау. Поэтому ты здесь.

Это невидимая Милость твоего бывшего учителя. Так что на три года ты останешься здесь. Я раскрою тебе очень легкий метод обретения Свободы – чистить обувь людей, проходящих на Сатсанг.

Это устранил твое эго. Не нужно просто приходить, когда зал готов для Сатсанга. Это не то. Ты должна мыть сидения, мыть пол, а также чистить обувь. Попробуй это хотя бы в течение одного дня. Это будет означать, что ты счищаешь свое эго, а без эго это Ничто становится возможным!

Есть ли что-нибудь, что я могу сделать для вас?

Я только что сказал. Не делай ничего для меня, делай для всех.

Проявляй заботу обо всех,
чтобы они были счастливы видеть тебя.
Служить тому, кто предан богу,
лучше, чем служить самому богу.

Вот что говорят. Поэтому в Индии, когда люди идут в храм, прежде чем войти, они собирают пыль с порога храма и наносят ее себе на лоб. Именно это и следует делать. Эго обладает огромной силой, оно не позволит тебе обрести мокшу, освобождение в этой жизни.

Каждый день вы проливаете потоки любви на нас, а я ощущаю, что не достойна этого или недостаточно чиста.

Это хорошо, что ты видишь недостаточность своей чистоты, ибо теперь ты будешь пытаться очистить свое сердце, однако никто не знает или не верит, что его сердце не чисто. Для начала обрати внимание на свою собственную нечистоту, и когда твой ум будет чист, ты не увидишь никаких загрязнений в умах других. Итак, удали загрязнения, мысли. Там, где есть мысль, там нет чистоты. Если мысли нет, ты достойна!

Пападжи, я хочу задать вам вопрос, так как я собираюсь написать о вас статью. Если хотите, я могу сделать это позже. Я уезжаю завтра в 10 утра.

Почему не СЕЙЧАС? Почему потом? Ты уже откладываешь в течение двух миллиардов лет. Сегодня как раз настало время. Больше не нужно откладывать. Задай свой вопрос прямо сейчас. Времени очень мало, завтра ты уезжаешь.

Но, во-первых, это не путь. Так не идут к Учителю. Если ты идешь к Учителю, ты должен забыть об обратном билете. Ты уже связал себя со следующим днем, который еще не наступил. Зачем ты о нем говоришь? Не говори даже о следующей секунде! Не откладывай на потом. Ты не знаешь, что может случиться. Поэтому максимально используй само Сейчас. Есть Учитель, есть твое желание Свободы. Какие проблемы?

(Смеясь) Никаких.

Я сказал тебе не откладывать на потом, и ты засмеялся. Откуда взялся этот смех? *(Посмеивается)* Учитель не дает тебе никакого Учения. Он лишь заставляет тебя смеяться, и в этом смехе присутствует одна только Пустота. Ты можешь сказать, что в твоём смехе что-то содержится? Нет! Смех – это просто смех, и для него не нужно времени.

Для того чтобы плакать, нужен человек, готовый плакать, а не быть счастливым. *(Смеется)* А теперь задавай мне свои вопросы! Задавай мне вопросы, относящиеся лишь к Сейчас. Не задавай мне своих старых, вчерашних, прогнивших вопросов!!! Задавай мне свежие вопросы, которые возникают прямо сейчас.

У меня нет вопросов. На этом листе записан вопрос, который мне нужен для статьи.

На твои вопросы будут даны ответы, когда ты возьмешь в руки бумагу и ручку. Ответы придут одновременно. Вместо того чтобы писать книгу с массой информации, напиши такую статью, которая заставит читателя смеяться. Пусть твои читатели смеются, научи их смеяться! Это хорошее учение. Книга или статья не должны быть связаны с прошлым. Твои вопросы уже в прошлом, ты должен написать что-то очень свежее. Прочти мне один из твоих вопросов, и я проясню его для тебя, чтобы ты мог рассказать другим, что же произошло во время твоего пребывания здесь, в Индии.

Индия дала миру так много Просветленных, но люди, которых вы учите, по большей части являются жителями Запада. Вы можете объяснить это?

Конечно, почти все Мудрецы и Святые, которые были Просветленными, были именно из Индии. Я редко видел людей даже с желанием Свободы. Я объездил весь мир с намерением поговорить с теми людьми, которые являются Просветленными, чтобы узнать об их мировоззрении и посмотреть, что они делают.

Однажды мне сказали, что один Просветленный человек живет на горе недалеко от Монсеррат в Испании. Хотя все остальные христиане ходят в церковь, этот человек церковь не посещает. Сам Папа разрешил ему не ходить туда. Иные же христиане, не посещающие церковь, отправятся после смерти в ад. Я также слышал о человеке по имени Альфонсо, живущем в Греции на горе Атос, которая считается очень священной. И вот я решил встретиться с ними обоими.

Человек, живший в Испании, обитал в небольшой хижине, расположенной в 350 шагах выше монастыря. Я застал его медитирующим на расположенный перед ним знак Ом. Он сказал мне, что когда он концентрируется на Ом, все загрязнения устраняются. На шее у него также висел символ Ом. Ему никуда не нужно было ехать, так как концентрации на Ом было достаточно. Я увидел, что эти люди чего-то достигли, но рецепт был индийский: это тот Ом, с которого мы начинаем Сатсанг. Христиане переняли этот Ом и назвали его Аминь. Мусульмане называют его Аммин. Это все формы Ом.

Ты и другие жители Запада приезжаете сюда по той причине, что когда-то вы жили здесь, в Индии. Но у тебя были какие-то личные физические желания, которые ты хотел осуществить – и поскольку в Индии ты осуществить их не мог, эти желания стали причиной твоего рождения на Западе. Ты спрашиваешь, почему эти западные люди находятся здесь? Ты осуществил свои желания и поэтому ты здесь. Иначе ты бы не приехал сюда. Так что каждый, кто имеет желание, должен осуществить его, иначе это желание станет следующей жизнью. Если твои желания прекратились, тебе нет необходимости куда-то ехать. Тогда ты увидишь настоящий секрет всего. Все, что ты видишь – это твои желания. Но когда твой ум в покое, свободен от желаний,

это называется Просветлением. Не жди смерти, чтобы сделать это, Делай это Сейчас. Когда ты смеешься, это значит, что твои желания исчезли, и ты просто смеешься. (*Посмеивается*)

Мне нужно острое оружие, чтобы убить мои мысли.

Отдай себя во власть человеку, который обладает очень острым интеллектом и который разбирается в тактике войны и мира. Отдай ему поводья своей колесницы. Слушай его приказы и делай все, что он скажет. Нет более острого оружия, чем отдавание себя во власть Учителя. Он будет воевать за тебя.

Советую тебе отдать себя в руки Учителя,
и слушать его изнутри.
Затем пусть тело твое станет подобным машине.
Не ты приводишь его в действие, оно действует само.
Найди возницу в своем Сердце —
и будешь вечно пребывать в Покое.

Последнее время я часто вижу вас в сновидениях. Это правда, что некоторые учителя действуют через сновидения своих учеников?

Такое случается с очень серьезными людьми, которые не нашли Гуру. В сновидениях они будут получать наставления. Лично мне мой Гуру впервые явился подобным образом. Некоторые люди говорят, что он пришел ко мне во сне, но, тем не менее, это факт, что он пришел.

Гуру Экнатха, Джанардин Свами, также явился к нему во сне. Пока Экнатх спал, ему во сне был дан адрес. Проснувшись, он отправился по этому адресу, нашел своего Гуру – и стал Просветленным.

Ты должен быть очень серьезным ищущим, и тогда тебе не нужно будет искать Гуру, ибо твой Гуру сам найдет тебя. Даже боги явятся тебе, но твое отношение к духовному поиску должно быть очень серьезным. Не имеет значения, находится твой Гуру здесь или нет.

Несколько дней назад я увидел во сне Раману Махарши, он пришел ко мне в пещеру. На следующую ночь мне приснились Рама, Сита и Ганга Ма. Это все даршаны или отвлекающие факторы?

Получение даршана Святых и Богов и даже Священной Реки Ганги указывает на то, что твой ум чист. Каждое из этих посещений дает тебе очищение, в них нет вреда. Иметь видение Святого или Бога во сне – прекрасно. Пусть так продолжается и дальше.

Когда вы являетесь людям в сновидениях – это просто сон или действительно посещение?

Это ни сновидение, ни состояние бодрствования. Это четвертое состояние, Турия. Это истинное состояние человека. Нет никакого различия между преданным и Учителем, поэтому преданный и может увидеть Учителя таким образом. Мы лишь играем роли, отведенные нам БОЖЕСТВЕННЫМ. Форма, которую мы принимаем, не имеет значения. Актеры играют различные роли:

иногда они друзья, иногда они враги, некоторые из них – женщины, другие – мужчины. Но Сущность не относится ни к мужскому, ни к женскому полу. Кто любит или ненавидит? Никто не знает.

Проснувшись сегодня утром, я вспомнил, что вы приходили ко мне в сновидении прошлой ночью. Мы сидели на берегу реки, а затем я дал вам цветок. Вы посмотрели на цветок, улыбнулись и сказали:

«Течение реки едино».

Я приведу тебя к жизни Будды. Кашьяпа идет к Будде и дает ему цветок. Будда улыбается, и Кашьяпа становится просветленным – Махакашьяпой. С тех пор в течение множества веков люди пытались исследовать значение этого. Вручение цветка, улыбка, Просветление. Это великое Учение. Ты срываешь цветок, приносишь его Учителю, Он улыбается. Никто не может точно объяснить, как он стал Просветленным посредством улыбки Учителя. Если ты поймешь значение этого, молчи и просто наблюдай. Кашьяпа вернулся Туда. Это значит, что это так легко. Берешь цветок, предлагаешь его Учителю, он улыбается – и ты Просветленный.

Не спрашивай меня, почему он улыбнулся. Не спрашивай – и тогда, подобно цветку, ты расцветешь. Можно дать много объяснений этому, но не задавай вопросов. Это все имеет очень глубокий смысл. Ты сам должен его обнаружить. Я могу задать тебе такие вопросы:

Что такое цветок?

Как предложить этот цветок?

Каково значение улыбки?

Кому ты дал цветок?

Что означает цветок?

Я хочу жить рядом с вами и пребывать у ваших стоп.

Почему у моих стоп? Почему не ближе? Ты знаешь, что значит ближе? Я хочу, чтобы ты жил в моем Сердце. Это наилучшее место, и оно не знает расстояний. Здесь не сияют солнце, луна и звезды. Это мое жилище. Как только ты прибываешь Сюда, возврата нет, ибо ты становишься со мной Единым, теряя все васаны, которые при иных обстоятельствах заставили бы тебя вновь появиться на земле. Ты наслаждался всем в этом мире. Теперь наслались своим собственным Покоем и Любовью, просто сохраняя Безмолвие.

Почему я прихожу к вам, чтобы доверять самому себе?

Если ты не придешь ко мне, ты всегда будешь испытывать недоверие. Приходя к Учителю, ты доверяешь ему, надеясь, что он устранил твои сомнения и тогда твой сон закончится. Поэтому у тебя не должно быть сомнений. Твои сомнения подобны тучам. Как долго они могут закрывать Солнце? Они уйдут, чтобы ты мог обрести доверие к Солнцу, из которого исходит Свет.

Можно мне подойти и заглянуть в ваши глаза, чтобы найти покой?

Кто сказал тебе, что если ты заглянешь в глаза человека, то найдешь покой и отдых? В этом есть Истина; если ты заглянешь в глаза человека, ум которого неподвижен, тогда ты найдешь Покой и внутри своего собственного Я. Взгляни либо в глаза человека, чей ум безмолвен, либо в его Сердце. Тогда и твой ум будет безмолвным. Смотришь ли ты в глаза или в Сердце,

не имеет значения. Ты найдешь Покой, тебя притянут эти глаза, и ты забудешь о том, чтобы смотреть куда-то еще.

Загляни в свои глаза, в то, что за глазами, не на внешний объект, а в свои глаза с обратной стороны. Тогда ты узнаешь, в чем состоит фокус сохранения безмолвия.

Я бы хотел есть с вашей тарелки, ходить в вашей обуви и говорить вашими устами. Я ваш. Я Люблю Вас.

Есть с моей тарелки – значит есть слова, которые я произношу. Ты должен переварить эти слова. Если я говорю тебе, что ты свободен, ты должен переварить эту пищу в своем Сердце. Ходить в моей обуви – значит действовать так, как действую я. Говорить моими устами – значит отождествлять себя со мной. Тогда твои уста и язык – мои, и ты можешь произносить слова, которые произношу я. Ты можешь это сделать.

Вы можете показать мне «кто я»?

Я – тигр, ты не видишь? Ты – овца. (*Смеется*) Перед голодным тигром сидит овца. Через какое время один из них исчезнет? Эта овца станет тигром за одно мгновение! Вот что такое я. Никакой овцы нет. Блеяние прекратится и раздастся рев: «Я – Тигр!». Любые возникающие вопросы исходят от овцы, и эти вопросы являются блеянием.

Пусть овца предстанет перед тигром. И все. Это конец. Блеяние – это ум. Тигр – это твое собственное сердце. Подтолкни овцу к тигру – и все кончится. Никакого времени не требуется.

*Рамана Махариси говорил, что для обретения Свободы необходимы
Инициация и Упадеша от Гуру.*

Это абсолютно необходимо, так как в противном случае учителя будут давать тебе различные задания. Совершенный же Гуру, достигший Свободы, знает, как передать эту Свободу. Так что, можешь считать, что тебе крупно повезло, если ты нашел Гуру, который даст тебе посвящение в не-метод, не-практику и который лишь скажет тебе, что ты уже Свободен.

Я чувствую, что, приехав сюда, чтобы встретиться с вами, я предаю своего оставившего тело мастера.

МАСТЕР НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ. Не нужно жить на кладбище.

*Пападжи, через несколько недель мне нужно уезжать на Запад.
Ничего?*

Да, нет никакого востока и никакого запада. Они есть только на карте. Для Мастера нет востока или запада. Куда бы ты ни отправился, ты везде будешь находиться в Присутствии Учителя, и ты это почувствуешь. Если ты отдал себя во власть Учителя, то теперь уже на нем лежит ответственность за то, чтобы направлять каждый твой шаг.

На Западе мной снова овладевают старые привычки. Это всего лишь уловка ума? Как присутствие Мастера помогает в том, чтобы быть Свободным?

Почему ты думаешь, что когда ты возвратишься на Запад, твой покой будет нарушен? Когда ты приехал, твой ум был беспокоен, но теперь, когда ты познал Покой, ты возьмешь его с собой В ВИДЕ себя. Этот покой никто не может нарушить. Только ты сам нарушаешь

Покой, желая то или это. Попробуй сейчас, и твой Покой не будет нарушен, ты всегда будешь пребывать на Сатсанге.

Лишь немногим счастливицам повезло иметь Сатсанг за период множества жизней. Ты должен был стремиться к этому Сатсангу в течение миллионов лет, и все это время ты выполнял свой тапас и практики, и вот сейчас ты получишь в награду Покой. Возраст как раз подходящий. Ты молодой человек на Сатсанге. Это редкое явление.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.